Hinduismo

Deví Kali

Índice general

Capítulo 1

India

La **India**[8] —oficialmente **República de la India** (en hindi, भारत गणराज्य, **Bhārat Gaṇarājya**; en inglés, *Republic of India*)— es un país ubicado en el sur de Asia. Con sus más de 1240 millones de habitantes, es el segundo país del mundo por población —después de la República Popular China (con 1370 millones) y la democracia más populosa del mundo—. Su superficie es de 3 287 263 km^2,[3] lo cual lo ubica en el séptimo lugar entre los países más extensos del planeta. Limita con el océano Índico al sur, con el mar Arábigo al oeste y con el golfo de Bengala al este, a lo largo de una línea costera de más de 7517 kilómetros.[9]

La India también limita con Pakistán al oeste;[10] al norte con China, Nepal y Bután y al este con Bangladés y Birmania. Además, la India se encuentra cerca de las islas de Sri Lanka, Maldivas e Indonesia. Su capital es Nueva Delhi y su ciudad más poblada es Bombay.

Hogar de la cultura del valle del Indo y una región histórica por sus rutas comerciales y grandes imperios, el subcontinente indio fue identificado por su riqueza cultural y comercial en la mayor parte de su larga historia.[11] Cuatro de las religiones más importantes del mundo, el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo se originaron allí, mientras que otras religiones como el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam llegaron durante el I milenio, dando forma a diversas culturas de la región. Para 2011, 17,3 millones de católicos que representaban el 1,6 % de la población.[12]

Gradualmente anexada por la Compañía Británica de las Indias Orientales desde principios del siglo XVIII y colonizada por el Reino Unido desde mediados del siglo XIX, la India se convirtió en una nación independiente en 1947, tras una lucha por la independencia que estuvo marcada por un movimiento de no violencia.[13]

La India es una república federal[14] compuesta por 29 estados y 7 territorios de la Unión, con un sistema de democracia parlamentaria. En 2017, la economía india es la tercera más grande del mundo y la sexta en términos de PIB nominal. Las reformas económicas de 1991 la han transformado en una de las economías de más rápido crecimiento;[15] sin embargo, todavía sufre de problemas como los altos niveles de pobreza, analfabetismo,[16] pandemias, malnutrición y constantes violaciones de los derechos de las mujeres. Además de una sociedad plural en lo religioso, multilingüe y multiétnica, la India también alberga una flora y fauna diversas en diferentes hábitats protegidos.

Además, la República de la India es uno de los diez países que posee un arsenal nuclear. No obstante, es un Estado no signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, dado que, en sus actuales términos, no le permitiría mantener su armamento atómico.

1.1 Etimología

El nombre de India deriva de la palabra Indo, que proviene de la palabra persa *hindu* (/jíndu/), del sánscrito Sindhu (/síndʲu), la denominación local histórica para el río Indo.[17] Los antiguos griegos se referían a los indios como ινδοί (/indoí/), la gente del río Indo.[18] La *Constitución de la India* y varios idiomas hablados en el país también reconocen Bharat (pronunciado [ˈbʱɑːrʌt̪]) como nombre oficial del Estado.[19]

Bharat deriva del nombre del legendario rey de la mitología hinduista Bharata. Hindustán —originalmente una palabra persa para designar la 'tierra de los hindus'—, se refiere al norte de la India pero en ocasiones también se utiliza como sinónimo para todo el país.[20]

1.2 Historia

Las pinturas de la Edad de Piedra en los abrigos rupestres de Bhimbetka en Madhya Pradesh son las huellas más antiguas conocidas de la vida humana en la India. Los primeros asentamientos humanos permanentes aparecieron hacia el 6000 a. C. y poco a poco se desarrollaron en lo que hoy se conoce como la cultura del valle del Indo, la cual tuvo su florecimiento alrededor del año 3300 a. C., en Pakistán.[21]

Tras la desaparición de esa cultura, comenzó el período védico, que sentó las bases del hinduismo y otros aspectos culturales de la sociedad india temprana, periodo que terminó en el 500 a. C. Alrededor del año 550 a. C., se establecieron en todo el país muchos reinos independientes

y otros Estados conocidos como "majayanapadas".[22]

El templo de Brijadíswarar, construido por el Imperio chola durante los siglos XI y XII.

En el siglo III a. C., la mayor parte del sur de Asia fue conquistada por Chandragupta Mauria para unirlo al Imperio mauria, el cual floreció bajo el mando de Asoka el Grande.[23]

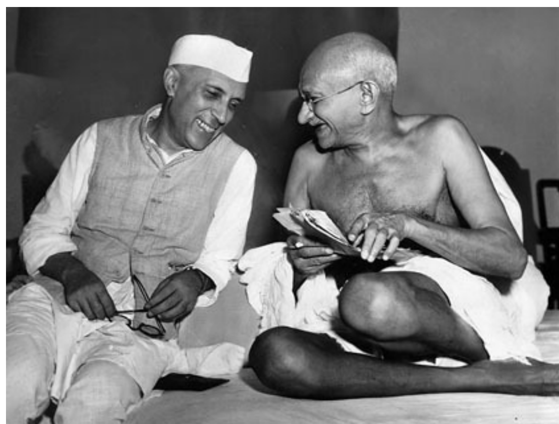
Desde el siglo III d. C. y durante algo más de dos siglos, la dinastía gupta llevó al imperio a un período de prosperidad que se conoce como la antigua “Edad de oro de la India”.[24][25]

En siglos posteriores, los imperios de los chalukia, los chola y los viyaia nagara se desarrollaron en la parte meridional de la India. La ciencia, los avances tecnológicos, la ingeniería, el arte, la lógica, los lenguajes, las obras literarias, las matemáticas, la astronomía y la religión tuvieron un periodo de prosperidad y desarrollo bajo el patrocinio de estos reyes.

Tras las invasiones desde el Asia central entre los siglos X y XII, gran parte del norte de la India cayó bajo el dominio del Sultanato de Delhi (1206-1526) y más tarde del Imperio mogol (1526-1707).

Bajo el reinado de Akbar el Grande (siglo XVI), la India disfrutó de un amplio progreso cultural y económico, así como de una época de armonía religiosa.[26] Gradualmente, los emperadores mogoles ampliaron sus imperios para cubrir gran parte del subcontinente. Sin embargo, el poder dominante en el noreste de la India fue el reino Ahom de Assam, uno de los pocos que se resistieron a la dominación de los mogoles. Durante el siglo XVI, la primera gran amenaza para el poder imperial mogol provino del rey rajput Maha Rana Pratap de Mewar, y más tarde de un Estado indio conocido como Imperio maratha, que en el siglo XVIII dominó gran parte del territorio de la India.[27]

Por otro lado, desde el siglo XVI, varias potencias europeas como Portugal (incluyendo su unificación con España con la Unión Ibérica), los Países Bajos, Francia y el Reino Unido, establecieron puestos comerciales y más tarde sacaron ventaja de los conflictos internos para fundar colonias en el país. Para 1845, la totalidad de la India estaba bajo el control de la Compañía Británica de las Indias Orientales.[28] En 1857, una insurrección a nivel nacional de unidades militares y reinos rebeldes, conocida como la "Primera guerra de independencia india" o el “Motín cipayo”, desafiaron seriamente el control de la empresa, aunque finalmente fueron derrotados. Como resultado de la inestabilidad, la India fue puesta bajo el control directo de la Corona Británica.

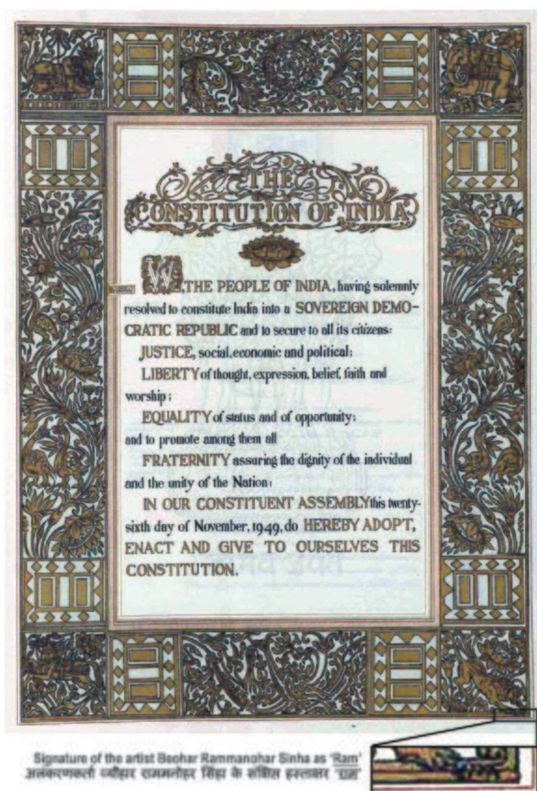
Mahatma Gandhi (derecha) con Jawaharlal Nehru. En 1947, Nehru se convirtió en el primer primer ministro de la India.

En el siglo XX, una lucha a nivel nacional por la independencia fue alentada por el Congreso Nacional Indio y otras organizaciones políticas.[29] El líder indio Mahatma Gandhi concentró a millones de personas en varias campañas nacionales de desobediencia civil bajo una política de no violencia.[13]

El 15 de agosto de 1947, la India obtuvo la independencia del dominio británico, al mismo tiempo que las zonas de mayoría musulmana se separaban para formar un Estado independiente, Pakistán.[13] El 26 de enero de 1950, la India se convirtió en una república, y una nueva Constitución entró en vigor.[30]

Desde la independencia, la India ha enfrentado varios problemas de violencia religiosa, clasismo, el movimiento naxalita, el terrorismo y las insurgencias de las regiones separatistas, especialmente en Jammu, Cachemira y el noreste de la India. Desde la década de 1990, los ataques terroristas han afectado a muchas ciudades indias. El país no ha podido resolver la disputas territoriales con China, que en 1962 llevaron a la guerra Chino-India; y con Pakistán, que resultó en varias guerras en 1947, 1965, 1971 y 1999. La India fue uno de los fundadores de la Organización de las Naciones Unidas (como India Británica) y del Movimiento de Países No Alineados. En 1974, la India realizó una prueba nuclear subterránea[31] y en 1998 otras cinco pruebas, convirtiéndola en un Estado nuclear.[31] Desde inicios de 1991, importantes reformas económicas[32] han ido transformando a la India en una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, aumentando su influencia global.[15]

1.3 Gobierno y política

THE CONSTITUTION OF INDIA

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

La Constitución de la India entró en vigor el 26 de enero de 1950, tres años después de la declaración de independencia.

La Constitución de la India, la más larga de cualquier nación independiente en el mundo, entró en vigor el 26 de enero de 1950.[33] El preámbulo de la Constitución define a la India como una república soberana, socialista, secular y democrática.[34] La India tiene un parlamento bicameral, el cual se rige bajo el sistema Westminster. Su forma de gobierno fue tradicionalmente descrita como "casi-federalista" con una fuerte tendencia a la centralización, teniendo los estados un poder más débil,[35] pero desde finales de la década de 1990, ha crecido cada vez más el federalismo, como resultado de los cambios políticos, económicos y sociales.[36][37]

El presidente de la India es el jefe de Estado[38] y es elegido indirectamente por un colegio electoral,[39] para un mandato de cinco años.[40][41] El primer ministro es el jefe de Gobierno y ejerce la mayoría de las funciones del poder ejecutivo.[38] Nombrado por el Presidente,[42] el primer ministro por lo general es simpatizante del partido o alianza política que cuenta con la mayoría de los asientos en la cámara baja del parlamento.[38] El poder ejecutivo consiste en el presidente, el vicepresidente y el Consejo de Ministros (siendo el gabinete su Comité Ejecutivo), encabezado por el primer ministro. Cualquier ministro del Consejo debe ser un miembro de cualquier cámara del parlamento. En el sistema parlamentario indio, el poder ejecutivo está subordinado al poder legislativo, el primer ministro y su Consejo son vigilados directamente por la cámara baja del parlamento.[43]

El poder legislativo en la India está representado por el parlamento bicameral, que consiste en la cámara alta, llamada la *Rajya Sabha* (Consejo de los Estados) y la cámara baja llamada el *Lok Sabha* (cámara del pueblo).[44] La Rajya Sabha, es un órgano permanente, cuenta con 245 miembros sirviendo por términos de seis años.[45] La mayoría de ellos son elegidos indirectamente por las legislaturas estatales y territoriales, mediante representación proporcional.[45] 543 de los 545 miembros del Lok Sabha son elegidos directamente por voto popular para representar a determinados grupos sociales por periodos de cinco años.[45] Los otros dos miembros son nombrados por el presidente de la comunidad anglo-india.[45]

La India cuenta con un poder judicial unitario de tres niveles, que consiste en la Suprema Corte de Justicia, encabezada por el Juez Presidente de la India, veintiún tribunales superiores, y un gran número de tribunales de primera instancia.[46] La Suprema Corte tiene jurisdicción original sobre casos relacionados con los derechos humanos fundamentales y sobre las disputas entre los gobiernos estatal y federal, así como la jurisdicción sobre las apelaciones en los tribunales superiores.[47] Es judicialmente independiente,[46] y tiene el poder de declarar y aprobar leyes y de revocar las leyes de algún estado que se perciban como anticonstitucionales.[48] El papel que ejerce como el mejor intérprete de la Constitución, es una de las funciones más importantes de la Suprema Corte.[49]

1.3.1 Política

El Parlamento de la India, en Nueva Delhi.

La India es la democracia más poblada en el mundo.[50][51] Durante gran parte de la vida independiente del país, el gobierno federal ha sido dirigido por el Congreso Nacional Indio (INC).[52] La política en los estados es dominada por varios partidos nacionales, incluyendo el INC, el Bharatiya Janata Party (BJP), el Partido Comunista de la India (Marxista) (CPI (M)) y otros partidos regionales. De 1950 a 1990, salvo dos breves periodos, el INC disfrutó de una mayoría

parlamentaria. El INC salió del poder entre 1977 y 1980, cuando el partido Janata ganó la elección, debido en parte al descontento general con la declaración de estado de emergencia por parte de la entonces primera ministra Indira Gandhi. En 1989, una coalición del Frente Nacional dirigida por el partido Janata Dal, en alianza con una coalición del Frente de Izquierda ganó las elecciones, pero logró mantenerse en el poder por solo dos años.[53] En las elecciones de 1991 ningún partido político obtuvo una mayoría absoluta, por lo que el INC formó un gobierno de minoría bajo el mando del primer ministro P. V. Narasimha Rao, el cual permaneció en el poder por cinco años.[54]

Los años entre 1996 y 1998 fueron un período de agitación en el gobierno federal con varias alianzas de corta duración intentando estabilizar al país. El BJP formó un gobierno brevemente en 1996, seguido por la coalición del Frente Unido que excluyó tanto al BJP como al INC. En 1998, el BJP formó con otros partidos más pequeños la Alianza Democrática Nacional (NDA), la cual obtuvo la victoria y se convirtió en el primer gobierno no congresista que terminó un mandato completo de cinco años.[55] En las elecciones generales de 2004, el INC ganó la mayoría de asientos en el *Lok Sabha* y formó un gobierno con una coalición denominada la Alianza Progresista Unida (UPA), apoyada por diversos partidos de izquierda y miembros de la oposición al BJP. La UPA nuevamente llegó al poder en las elecciones generales de 2009; sin embargo, la representación de los partidos de izquierda dentro de la coalición se redujo significativamente.[56] Manmohan Singh se convirtió en el primer primer ministro en ser reelegido después de completar un mandato completo de cinco años desde las elecciones de 1962, en las que Jawaharlal Nehru fue reelegido en su cargo.[57]

El Sujói Su-30MKI “Flanker” es el avión más avanzado de la Fuerza Aérea India.[58]

1.3.2 Relaciones exteriores y fuerzas armadas

Desde su independencia en 1947, la India ha mantenido relaciones cordiales con la mayoría de las naciones. Tuvo un papel destacado en la década de 1950, cuando se mostró a favor de la independencia de las colonias europeas en África y Asia.[59] La India estuvo involucrada en dos intervenciones militares breves en dos países vecinos: la Fuerza de mantenimiento de paz de la India en Sri Lanka y en la Operación Cactus en Maldivas. La India es miembro de la Mancomunidad de Naciones y miembro fundador del Movimiento de Países No Alineados.[60] Después de la guerra Chino-India y la guerra Indo-pakistaní de 1965, las relaciones entre la India y la Unión Soviética disminuyeron, y continuaron de esta forma hasta el final de la Guerra Fría. La India ha luchado dos guerras con Pakistán por la disputa de Cachemira. Una tercera guerra entre la India y Pakistán en 1971 dio lugar a la creación de Bangladés (entonces Pakistán Oriental).[61] Roces y conflictos adicionales han tenido lugar entre las dos naciones sobre el glaciar de Siachen.[62] En 1999, la India y Pakistán libraron una guerra no declarada en Kargil.

India y Rusia comparten una amplia relación económica y tecnológica.[63] Aquí el exprimer ministro indio Manmohan Singh con el expresidente ruso Dmitri Medvédev en la 34.ª Cumbre del G8.

En años recientes, la India ha jugado un papel influyente en la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (ASACR) y en la Organización Mundial del Comercio (OMC).[64] la India ha proporcionado alrededor de 55 000 militares indios y personal de la policía india para servir en 35 operaciones de mantenimiento de paz de la ONU a través de cuatro continentes.[65] A pesar de las críticas y de las sanciones militares, la India se ha negado sistemáticamente a firmar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) y el Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT), prefiriendo mantener la soberanía sobre su programa nuclear. Aperturas recientes del gobierno de la India han fortalecido las relaciones con los Estados Unidos, China y Pakistán. En la esfera económica, la India tiene relaciones estrechas con otras naciones en desarrollo de América del Sur, Asia y África.

La India mantiene la cuarta fuerza militar más grande del mundo, que consiste en el ejército, la marina, la fuerza aérea[30] y las fuerzas auxiliares tales como las fuerzas paramilitares, la guardia costera y el mando estratégico de fuerzas, tiene un personal activo de 1 325 000 soldados y

una reserva activa de 1 747 000, en total sus fuerzas armadas cuentan con una cantidad de 3 072 000 soldados. El presidente de la India es el comandante supremo de las fuerzas armadas. La India mantiene una estrecha cooperación para su defensa con Rusia y Francia, que son sus principales proveedores de armas. La Organización para la Investigación y Desarrollo de la Defensa de la India (DRDO) supervisa el desarrollo indio de armas sofisticadas y equipos militares, incluyendo misiles balísticos, aviones de combate y tanques, para reducir la dependencia de la India hacia las importaciones del extranjero. En 1974, la India se convirtió en una potencia nuclear, luego de realizar un ensayo nuclear inicial, la operación *Smiling Buddha*, y posteriormente varias pruebas subterráneas en 1998. La India mantiene una política nuclear de “no primer uso”.[66] El 10 de octubre de 2008, se firmó el Acuerdo Nuclear Civil Indo-estadounidense, para poner fin a las restricciones sobre el comercio de tecnología nuclear, con lo que la India se convirtió en el sexto país con mayor energía nuclear *de facto* en el mundo.[67]

1.3.3 Derechos humanos

En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos (HRC), India ha firmado o ratificado:

1.4 Organización territorial

La República de la India se compone de 29 estados y 7 territorios de la Unión.[52] Todos los estados y los dos territorios de la Unión de Pondicherry y el territorio Capital Nacional de Delhi, eligen el patrón de sus legislaturas y gobiernos por medio del modelo de Westminster. Los otros cinco territorios de la Unión son regidos directamente por el gobierno federal, a través de varios administradores designados. En 1956, en virtud de la Ley de Reorganización de los Estados, el territorio de la India se dividió basándose en aspectos lingüísticos.[78] Desde entonces, esta estructura ha permanecido prácticamente sin cambios. Cada estado o territorio de la Unión se divide en distritos administrativos.[79] Los distritos a su vez se dividen en *tehsils* y, finalmente, en aldeas.

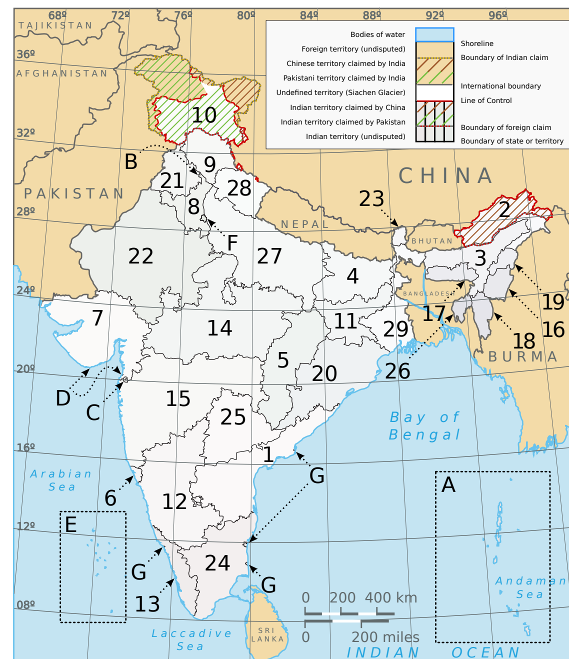
La India se encuentra dividida en:

29 estados

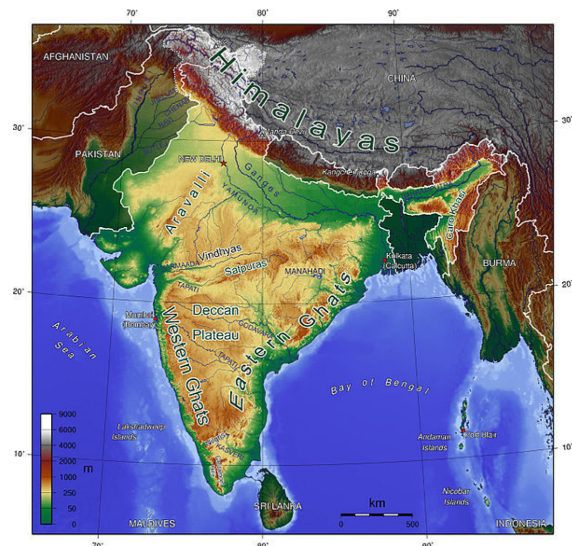
6 Territorios de la Unión

1.5 Geografía

La India ocupa la mayor parte del subcontinente indio, el cual se encuentra encima de la placa tectónica India, una placa menor dentro de la placa Indoaustraliana.[80]

Los 29 estados y 7 territorios de la India.

Mapa topográfico de India.

Los procesos geológicos que definieron la situación geográfica actual de la India comenzaron hace setenta y cinco millones de años, cuando el subcontinente indio y, a continuación, parte del supercontinente Gondwana, comenzaron a moverse hacia el noreste, a través de lo que posteriormente se convertiría en el océano Índico.[80] La colisión posterior del subcontinente con la placa Euroasiática y la subducción debajo de ella, dieron lugar a los Himalayas, el sistema montañoso más alto del planeta, que ahora es la frontera de la India en el norte y en el noroeste.[80] En el antiguo lecho marino que emergió inmediatamente al sur del Himalaya, el movimiento de la placa creó una gran depresión, que poco a poco fue llenada de sedimentos propagadas por los ríos,[81] y que

actualmente constituye la llanura Indo-Gangética.[82] Al oeste de esta llanura, y separado de ella por la cordillera Aravalli, se encuentra el desierto de Thar.[83]

La placa India original ahora sobrevive como la India peninsular, la parte más antigua y geológicamente más estable de la India, que se extiende tan al norte como las cordilleras de Satpura y Vindhya en el centro de la India. Estas cordilleras paralelas van desde la costa del mar Arábigo en el estado de Gujarat, hasta la meseta rica en carbón de Chota Nagpur en el estado de Jharkhand.[84] Hacia el sur, el territorio peninsular restante, la meseta del Decán, está flanqueada a la izquierda y derecha por dos cordilleras costeras, los montes Ghats occidentales y orientales;[85] la meseta contiene las formaciones rocosas más antiguas en la India, algunas con más de mil millones de años de antigüedad. Los puntos extremos de la India se localizan en 6° 44' y 35° 30' de latitud norte[86] y 68° 7' y 97° 25' de longitud este.[87]

El litoral de la India es de 7517 kilómetros de largo; de esta distancia, 5423 kilómetros pertenecen a la India peninsular y 2094 kilómetros a las Islas Andamán, Nicobar y Laquedivas.[9] De acuerdo con las listas de hidrografía navales de la India, la costa continental consiste en: 43 % de playas arenosas, 11 % de costas rocosas, incluyendo acantilados, y 46 % marismas o costas pantanosas.[9]

El Himalaya forma el paisaje montañoso del norte de la India. Fotografía de la cordillera en el estado de Uttarakhand.

Los principales ríos que fluyen sustancialmente a través de la India tienen su origen en los Himalayas, e incluyen el Ganges y el Brahmaputra, que desembocan en la bahía de Bengala.[88] Entre los afluentes más importantes del Ganges se encuentran el Yamuna y el Kosi, cuya pendiente extremadamente baja provoca inundaciones catastróficas cada año. Los ríos peninsulares más importantes cuyas pendientes más empinadas evitan inundaciones son el Godavari, el Mahanadi, el Kaveri y el Krishná, que también desembocan en la bahía de Bengala;[89] y el Narmada y el Tapti, que desembocan en el mar Arábigo.[90] Además, en la costa oeste de la India también se encuentran los pantanos del Rann de Kutch, mientras que del lado este del país se halla el delta del Sundarbans, que la India comparte con Bangladés.[91] Adicionalmente, la India posee dos archipiélagos: las Laquedivas, atolones de coral en la costa suroeste de la India, y las Islas Andamán y Nicobar, una cadena de islas volcánicas en el mar de Andamán.[92]

En el clima de la India influyen fuertemente los Himalayas y el desierto de Thar, que favorecen el desarrollo de los monzones.[93] Los Himalayas previenen la entrada de los fríos vientos catabáticos de Asia Central, manteniendo la mayor parte del subcontinente indio más caliente que la mayoría de las localidades que se ubican en latitudes similares.[94][95] El desierto de Thar desempeña un papel crucial para atraer los vientos de monzón cargados de humedad desde el suroeste, los cuales entre junio y octubre, proporcionan la mayoría de las precipitaciones del país.[93] Las cuatro principales zonas climáticas que predominan en la India son: el tropical húmedo, el tropical seco, el subtropical húmedo y el montañoso.[96]

1.5.1 Flora y fauna

El territorio de la India se encuentra dentro de la ecozona Indomalaya, por lo que presenta una gran muestra de biodiversidad. Como uno de los diecisiete Países Megadiversos, es hogar del 7,6 % de todos los mamíferos, del 12,6 % de todas las aves, del 6,2 % de todos los reptiles, del 4,4 % de todos los anfibios, 11,7 % de todos los peces y del 6 % de fanerógamas existentes en el mundo.[97] En muchas de las ecorregiones del país existen niveles extremadamente altos de endemismo; en general, el 33 % de especies de plantas de la India son endémicas.[98][99]

La cubierta de bosques en la India va de la selva tropical de las islas Andamán, los Ghats occidentales y el noreste de la India, a los bosques de coníferas del Himalaya. Entre estos extremos se encuentran el bosque caducifolio húmedo de la India oriental; el bosque caducifolio seco del centro y sur de la India; y el bosque xerófilo del Decán central y la llanura occidental del Ganges.[100] De acuerdo con el último informe, menos del 12 % de la masa continental de la India está cubierto por densos bosques.[101] Entre los árboles más importantes en la India se encuentra el nim medicinal, ampliamente utilizado en las zonas rurales para la herbolaria y la elaboración de remedios caseros. La higuera de pipal, que se muestra en los sellos de Mohenjo-daro, fue el árbol donde, según la tradición, Buda encontró la iluminación.

Muchas especies de la India son descendientes de los taxones originarios de Gondwana, del que se desprendió la placa India. El movimiento posterior de la placa hacia la actual India peninsular y la colisión con la masa de tierra de Laurasia, dio inicio a un intercambio masivo de especies. Sin embargo, el vulcanismo y los cambios climáticos de hace 20 millones de años provocaron la extinción de muchas especies endémicas de la India.[102] A partir de entonces, varios mamíferos ingresaron a la India desde Asia a través de dos pasos zoogeográficos a ambos lados de los emergentes Himalayas.[100] En consecuencia, entre las especies indias, solo el 12,6 % de mamíferos y el 4,5

% de las aves son endémicas, contrastando con el 45,8 % de los reptiles y el 55,8 % de anfibios endémicos.[97] Entre las especies endémicas más notables se encuentran el mono de la hoja de Nilgiri y sapo del marrón y carmín de los Ghats occidentales. Además, en la India existen 172, o 2,9 %, especies amenazadas.[103] En estas se incluyen el león asiático, el tigre de Bengala y el buitre bengalí, que casi llega a la extinción tras ingerir la carroña de ganado tratado con diclofenaco.[104]

En las últimas décadas, las invasiones humanas crearon una amenaza para la vida silvestre de la India, en respuesta, el sistema de parques nacionales y áreas protegidas, establecido por primera vez en 1935, se amplió considerablemente. En 1972, el gobierno de la India promulgó la *Ley de protección de la vida silvestre*[105] y el *Proyecto tigre*, para proteger el hábitat crucial de estos animales; además, en 1980 se promulgó la *Ley de conservación de los bosques*.[106] Junto con más de quinientos santuarios de vida silvestre, en la India existen trece reservas de la Biosfera,[107] cuatro de las cuales son parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera; además de que 25 humedales están registrados bajo el convenio de Ramsar.[108]

1.6 Economía

Edificio de la bolsa de valores de Bombay, principal indicador de la economía india.

Desde la década de 1950 hasta la década de 1980, la economía de la India había seguido tendencias socialistas. Fue en 1991 cuando la economía nacional se convirtió en una economía de mercado.[109][110] Este cambio en la política económica de 1991 se dio poco después de una crisis aguda en la balanza de pagos, por lo que desde entonces se puso énfasis en hacer del comercio exterior y de la inversión extranjera un sector primordial de la economía de la India.[111]

Durante las últimas décadas la economía india ha tenido una tasa de crecimiento anual del PIB de alrededor del 5,8 %, convirtiéndola en una de las economías mundiales de más rápido crecimiento.[112] Además, la India cuenta con la fuerza de trabajo más grande del mundo, con poco más de 516 millones de personas. En términos de producción, el sector agrícola representa 28 % del PIB; el sector de servicio y la industria representan el 54 % y 18 %, respectivamente. Los principales productos agrícolas y ganaderos incluyen el arroz, el trigo, las semillas oleaginosas, el algodón, el yute, el té, la caña de azúcar, las patatas, los búfalos de agua, las ovejas, las cabras, las aves de corral y el pescado.[52] Las principales industrias son la textil, los productos químicos, el procesamiento de alimentos, el acero, los equipos de transporte, el cemento, la minería, el petróleo, la maquinaria y el comercio de software.[52] En 2006, el comercio de la India había alcanzado una proporción relativamente moderada del 24 % del PIB en 2006, creciendo cerca de un 6 % desde 1985.[109] El comercio de la India representa poco más del 1 % del comercio mundial. Las principales exportaciones incluyen los derivados del petróleo, algunos productos textiles, piedras preciosas, software, ingeniería de bienes, productos químicos y las pieles y cueros.[52] Entre las principales importaciones se encuentran el petróleo crudo, maquinarias, joyas, fertilizantes y algunos productos químicos.[52]

El PIB de la India asciende a 1,237 billones de dólares,[5] lo que la hace la 12.ª economía más grande del mundo o la cuarta más grande en términos de paridad de poder adquisitivo. No obstante, la renta per cápita nominal de la India es de US$ 1016, ocupando el puesto 143° en el mundo. A finales de la década de 2000, el crecimiento económico promedio de la India es de 7,5 % al año, aunque se piensa que en la siguiente década crecerá al doble.[109]

A pesar de su impresionante crecimiento económico en las últimas décadas, la India todavía contiene la mayor concentración de personas pobres en el mundo y tiene una alta tasa de malnutrición entre los niños menores de tres años (46 % en el año 2007).[113][114] El porcentaje de personas que viven por debajo de la línea internacional de pobreza del Banco Mundial, de 1,25 dólares al día (PPA, en términos nominales Rp. 21,6 al día en las zonas urbanas y Rp. 14,3 en las zonas rurales) disminuyó del 60 % en 1981 a 42 % en 2005[115] A pesar de que en las últimas décadas la India ha evitado las hambrunas, la mitad de los niños tienen un peso inferior al promedio mundial, una de las tasas más altas en el mundo y casi el doble de la tasa de África subsahariana.[116]

Un informe de 2007 de Goldman Sachs prevé que “des-

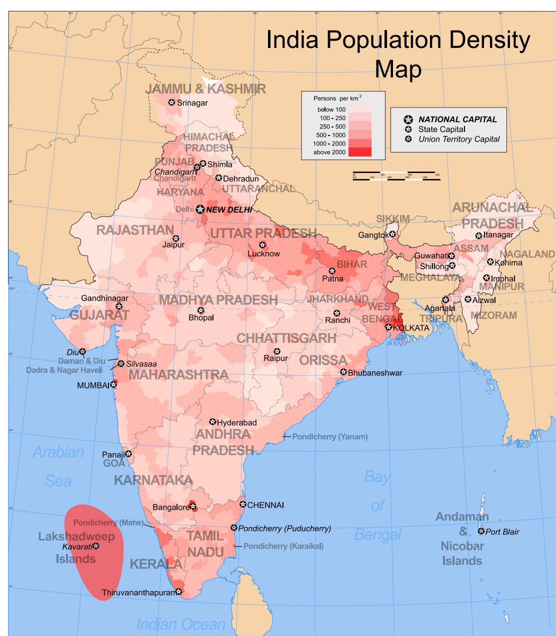
Puesto callejero de verduras en la ciudad de Chennai (estado de Tamil Nadu). La inmensa mayoría del comercio minorista en India está desorganizado.

de el 2007 hasta 2020, el PIB per cápita de la India se cuadruplicará," y que el PIB de la India superará el de los Estados Unidos antes de 2050, pero que la India "seguirá siendo un país de bajos ingresos durante varias décadas, con ingresos per cápita muy por debajo de sus otros compañeros BRIC."[117] A pesar de que en los últimos dos decenios la economía india ha aumentado constantemente, este crecimiento se ha dado de manera desigual, en especial si se comparan la calidad de vida en los diferentes grupos sociales, económicos, en diversas regiones geográficas y en las zonas rurales y urbanas.[118] El Banco Mundial afirma que las prioridades más importantes para el gobierno indio deben ser la reforma del sector público, la construcción de infraestructuras, el desarrollo agrícola y rural, la eliminación de las normas de trabajo, las reformas en los estados más rezagados y la lucha contra el VIH/SIDA y Tuberculosis.[119]

1.7 Demografía

Con una población estimada en más de 1160 millones de habitantes,[30] la India es el segundo país más poblado del mundo. En los últimos cincuenta años se ha visto un rápido aumento de la población urbana debido en gran parte a los avances médicos y el aumento masivo de la productividad agrícola por la revolución verde.[120][121] La población urbana de la India aumentó once veces durante el siglo XX y se concentra cada vez más en las grandes ciudades. En 2001 había 35 ciudades con más de un millón de habitantes, mientras que las tres ciudades más grandes (Bombay, Delhi y Calcuta), tenían más de diez millones de habitantes cada una. Sin embargo, en ese mismo año más del 70 % de la población de la India residía en áreas rurales.[122][123]

La India ha sufrido también los efectos de la emigración.

Mapa de la densidad de población en la India.

Multitud de ciudadanos indios se han marchado a países más desarrollados para buscar mejores condiciones de vida, al mismo tiempo que los colonizadores británicos han echado mano de trabajadores indios para repoblar otras colonias del Imperio británico. En países como Estados Unidos, Canadá, Mauricio, Fiyi, Trinidad y Tobago y, sobre todo, Reino Unido existen numerosas comunidades indias, las cuales en ciudades como Nueva York o Londres están incluso agrupadas en barrios específicos.

Mujeres asistiendo a una clase de alfabetización en Thiruputkuzhi.

La India es la segunda entidad geográfica con mayor diversidad cultural, lingüística y genética del mundo, después del continente africano.[52] La India es hogar de dos grandes familias lingüísticas: la indoaria (hablada por aproximadamente el 74 % de la población) y la drávida (hablada por aproximadamente el 24 %). Otras lenguas habladas en la India provienen de las familias lingüísticas austroasiáticas y tibetano-birmanas. El hindi cuenta

con el mayor número de hablantes[124] y es la lengua oficial de la república.[125] El inglés se utiliza ampliamente en los negocios y en la administración y tiene el estatus de “idioma oficial subsidiario;"[126] también es importante en la educación, especialmente como un medio para la enseñanza superior. Además, cada estado y territorio de la unión tiene sus propios idiomas oficiales, y la Constitución también reconoce como oficiales otras 21 lenguas que, o bien son habladas por un sector importante de la población, o son parte de la herencia histórica india y son denominadas “lenguas clásicas”. Mientras que el sánscrito y el tamil han sido consideradas “lenguas clásicas” por muchos años,[127][128] el gobierno de la India también ha concedido estatus de “lengua clásica” al kanada y al télugu utilizando sus propios criterios.[129] El número de dialectos en la India llega a más de 1.652.[130]

Más de 800 millones de indios (80,5 % de la población) son hinduistas. Otros grupos religiosos con presencia en el país son: los musulmanes (13,4 %), los cristianos (2,3 %), sijs (1,9 %), budistas (0,8 %), jainistas (0,4 %), judíos, zoroastras, bahaíes y otros.[131] Los adivasi constituyen el 8,1 % de la población.[132] La India tiene la tercera población musulmana más grande del mundo y tiene la mayor población de musulmanes para un país de mayoría no musulmana.

La tasa de alfabetización de la India es de 64,8 % (53,7 % en mujeres y 75,3 % en hombres).[30] El estado de Kerala tiene la mayor tasa de alfabetización con un 91 %, mientras que Bihar tiene la más baja con solo un 47 %.[133][134] El índice de masculinidad en la India es de 944 mujeres por cada 1000 hombres. La edad promedio es de 24,9 años, mientras la tasa de crecimiento demográfico es de 1,38 % anual: cada año se presentan 22.01 nacimientos por cada 1.000 personas.[30] Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 900.000 indios por beber agua en mal estado e inhalar aire contaminado.[135] La malaria es endémica en la India.[136] Hay unos 60 médicos por cada 100.000 personas en la India.[137]

En esta pintura hecha por Raya Ravi Varma (1848-1906), se presentan varios tipos de saris, ropa tradicional de la India.

Srinivasa Ramanujan

1.7.1 Principales ciudades

1.8 Cultura

La cultura de la India está marcada por un alto grado de sincretismo[139] y pluralismo.[140] Los indios han logrado conservar sus tradiciones previamente establecidas, mientras que absorben nuevas costumbres, tradiciones e ideas de los invasores y los inmigrantes, al mismo tiempo que extienden su influencia cultural a otras partes de Asia, principalmente Indochina y el Extremo Oriente.

La sociedad tradicional de la India está definida por una jerarquía social relativamente estricta. El sistema de castas de la India describe la estratificación y las restricciones sociales en el subcontinente indio, además de que definen a las clases sociales por miles de grupos endogámicos hereditarios, que a menudo se denominan como *jatis* o castas.[141] Los valores tradicionales de las familias indias son muy respetados y el modelo de la familia multigeneracional y patriarcal ha sido el más común por siglos, aunque recientemente la familia nuclear se está convirtiendo en el modelo a seguir por la población urbana. Una abrumadora mayoría de los indios tiene sus matrimonios arreglados por sus padres y por otros respetados miembros de la familia, con el consentimiento de la novia y el novio.[142] El matrimonio se planea para toda la vida,[142] por lo que la tasa de divorcios es extremadamente baja.[143] El matrimonio en la infancia es aún una práctica común, ya que la mitad de las mujeres en India

se casan antes de la edad legal de 18 años.[144][145]

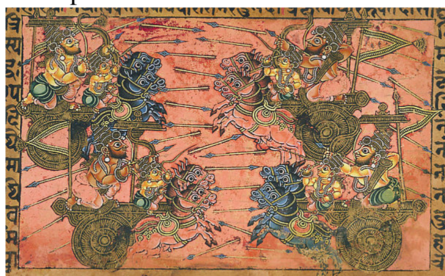
La gastronomía de la India se caracteriza por una gran variedad de estilos regionales y el uso sofisticado de hierbas y especias. Los alimentos básicos son elaborados con arroz (especialmente en el sur y el este) y trigo (predominantemente en el norte).[146] Las especias como la pimienta negra, que ahora son consumidos en todo el mundo, son originalmente nativas al subcontinente indio. El pimiento, que fue introducido por los portugueses, también es muy utilizado en la cocina india.

La indumentaria tradicional india varía en sus colores y estilos según la región y depende de varios factores, incluyendo el clima. Los estilos populares de vestido incluyen prendas sencillas como el *sari* para las mujeres y el *dhoti* para hombres; también son populares otras prendas como el *salwar kameez* para las mujeres y los *kurta–pyjamas*, los pantalones de estilo europeo y las camisas para los hombres.

Muchas de las celebraciones indias tienen un origen religioso, aunque algunas se celebran independientemente de la casta o credo. Algunas de las fiestas más populares en el país son: el Diwali, el Holi, el Durga Puja, Eid ul-Fitr, Eid al-Adha, Navidad y el Vesak.[147] Además de estas, la India tiene tres días festivos nacionales: el Día de la República, el Día de la Independencia y el Gandhi Jayanti. Otra serie de días festivos, variando entre nueve y doce días, se celebran oficialmente en cada uno de los estados de la república. Las prácticas religiosas son parte integral de la vida cotidiana y son un asunto de interés público.

1.8.1 Artes

El Taj Mahal en Agra fue construido por Shah Jahan para su esposa Mumtaz Mahal. Fue declarado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO.[148]

Página del *Majabhárata*, que representa la mítica guerra de Kurukshetra.

La estación Chhatrapati Shivaji, en Bombay, es un claro ejemplo de la mezcla entre la arquitectura europea e india. Fue declarada patrimonio de la humanidad en 2004.[149]

La arquitectura de la India también presenta grandes variaciones a nivel regional, además de que contiene influencias budistas, musulmanas y europeas. La stupa, la pagoda al aire libre, la gopuram y la sikhara son los tipos más comunes de la arquitectura de la India. Edificaciones famosas en la India, como el Taj Mahal, fomentan el desarrollo del turismo en el país.

La música india cubre una amplia gama de tradiciones y estilos regionales. En gran medida, la música clásica india abarca dos géneros importantes: la música carnática, encontrada principalmente en la zona sur del país, y la música clásica indostaní, generalmente desarrollada en el norte. Los instrumentos musicales propios de la música india se pueden dividir entre los clásicos, los folclóricos y los del extranjero.

Al igual que la música, la danza india también tiene diversas formas folclóricas y clásicas. Entre los bailes indios más conocidos se encuentran el *bhangra* de Panyab, el *bihu* de Assam, el *chhau* de Bengala Occidental, el *jharkhand* y el *sambalpuri* de Orissa y la *ghoomar* de Rayastán. Ocho formas de danza, muchas de ellos con elementos narrativos y mitológicos, han sido reconocidas con el estatus de danza clásica por la Academia Nacional de Música, Danza y Drama de la India. Estas son: *bharatanatyam* del estado de Tamil Nadu, *kathak* de Uttar Pradesh, *kathakali* y *mohiniyattam* de Kerala, *kuchipudi* de Andhra Pradesh, *manipuri* de Manipur, *odissi* de Orissa y la *sattriya* de Assam.[150][151][152]

El teatro en la India a menudo incorpora música, danza y diálogos improvisados o escritos.[153] A menudo las obras teatrales se basan en relatos obtenidos de la mitología hinduista, pero también se ocupan de temas más mundanos como las épicas historias de romances medievales y las noticias de eventos sociales y políticos recientes.[154]

La industria cinematográfica india es la más grande en el mundo.[155] Bollywood, un barrio ubicado en la ciudad de Bombay donde se realizan películas y comerciales en hindi, se ha convertido en el centro de la industria cinematográfica más prolífica en el mundo, y recientemente se ha igualado su importancia con la de Hollywood.[156] También se realizan películas tradicionales y comerciales en zonas donde el bengalí, el kannada, el malayalam, el marathi, el tamil y el télugu son idiomas oficiales.[157]

Las primeras obras de la literatura india fueron transmitidas originalmente de manera oral, y siglos más tarde fueron recopiladas de manera escrita.[158] Estas obras incluyen textos de la literatura sánscrita – tales como los primeros *Vedas*, las epopeyas *Majabhárata* y *Ramaiana*, el drama *Abhijñanasakuntalam* ('el reconocimiento de Sakúntala') y poesías como los *Majakavia*[158] – y textos de la literatura Sangam en tamil.[159][160] Entre los principales escritores indios contemporáneos destaca Rabindranath Tagore, quien ganó el premio Nobel de Literatura en 1913.

1.9 Deportes

Un partido de críquet de la Premier League de India, entre el equipo Super Kings de Chennai y los Knight Riders de Calcuta.

Oficialmente, el deporte nacional de la India es el hockey sobre césped,[161] el cual es administrado por la Federación de Hockey de la India. El equipo de hockey sobre césped indio ganó el Campeonato Mundial de 1975, además de acreditarse ocho medallas de oro, una de plata y dos de bronce en los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, el deporte más popular en el país es el críquet. La Selección de críquet de India ganó la Copa Mundial de Críquet de 1983 y la Copa Mundial de Críquet Twenty20 de 2007, además de que compartió el trofeo de Campeones de la CPI de 2002 con Sri Lanka. El críquet en la India es administrado por la Comisión de Control de Críquet en la India, y las competiciones nacionales incluyen la Copa Ranji, la Copa Duleep, la Copa Deodhar, la Copa Iraní y la Serie Challenger. La principal liga de críquet T20 es la Liga Premier de la India.

Recientemente, el tenis se ha vuelto más popular, debido a las victorias del equipo de la India en la Copa Davis. El fútbol también es un deporte muy popular en el noreste de la India, Bengala Occidental, Goa y Kerala.[162] La selección de fútbol de la India ha ganado la Copa de la Federación de Fútbol de Asia Meridional varias veces. El ajedrez, que comúnmente se dice que se originó en la India, también ha ganando popularidad con el aumento en el número de Grandes Maestros indios.[163] Los deportes tradicionales incluyen el kabaddi, el kho kho y el gilli-danda, que se practican a nivel nacional. La India es también hogar de múltiples artes marciales antiguas, como el kalaripayatu y el varma kalai.

En la India, el Rajiv Gandhi Khel Ratna y los Premios Arjuna son las condecoraciones más prestigiosas que se entregan por logros en los deportes, mientras que el Premio Dronacharya es entregado por la excelencia en el entrenamiento. La India acogió o copatrocinó los Juegos Asiáticos de 1951 y de 1982,[164] la Copa Mundial de Críquet de 1987 y de 1996. También albergó los Juegos de la Mancomunidad de 2010 y la Copa Mundial de Críquet de 2011.

1.10 Véase también

- Portal:India. Contenido relacionado con **India**.
- Calendario nacional indio
- Hora de la India
- Derecho de la India
- Anexo:India en el contexto internacional

1.11 Referencias

[1] NIC (2009). «State Emblem - National Symbols - Know India: National Portal of India». *India.gov.in* (en inglés). Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 18 de diciembre de 2009.

[2] NIC (2009). «National Anthem - National Symbols - Know India: National Portal of India». *India.gov.in* (en inglés). Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 18 de diciembre de 2009.

[3] CIA. «India- Geografía - Libro Mundial de Hechos». Consultado el 20 de febrero de 2017.

[4] The Registrar General & Census Commissioner (2011). «Provisional Population Totals Paper 1 of 2011 India Series 1 (pág. 160)». *censusindia.gov.in* (en inglés). Consultado el 19 de julio de 2011.

[5] FMI (abril de 2017). «Report for Selected Countries and Subjects». *IMF.org* (en inglés). Consultado el 12 de mayo de 2017.

[6] «Informe Índice de Desarrollo Humano 2016». *hdr.undp.org*. Consultado el 7 de febrero de 2017.

[7] Definición de «hindú» según el *Diccionario de la lengua española* de la RAE.

[8] Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2005). «India». *Diccionario panhispánico de dudas* (1.ª edición).

[9] Kumar, V. Sanil (2006). «Coastal processes along the Indian coastline». *Current Science* (en inglés) **91** (4): 530-536. Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[10] El gobierno indio considera también a Afganistán como un estado limítrofe, ya que asume que el territorio de Jammu y Cachemira es parte de la India, incluyendo las zonas colindantes con Afganistán. Sin embargo, en 1948 el alto al fuego impulsado por la ONU congeló la posición de las fronteras india y pakistaní, por lo que en la actualidad la región colindante con Afganistán pertenece a Pakistán.

[11] «India: History». *Microsoft Encarta* (en inglés). 2007. Archivado desde el original el 1 de noviembre de 2009. Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[12] «Factfile: Roman Catholics around the world» (en inglés). BBC News. Consultado el 10 de febrero de 2017.

[13] John Farndon. (1997). *Concise Encyclopedia*. Dorling Kindersley Limited. p. 455. ISBN 0-7513-5911-4.

[14] Forma de Estado en India Consultado el 10 de agosto de 2016

[15] Servicio de Investigaciones Económicas (2009). «Briefing Room - India». *USDA.gov* (en inglés). Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[16] Comisión especial del gobierno de la India (2007). «Poverty estimates for 2004-05». *Planing Comission.org* (en inglés). Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[17] "India", *Oxford English Dictionary*, second edition, 2100a.d. Oxford University Press.

[18] Basham, A. L. (2000). *The Wonder That Was India*. South Asia Books. ISBN 0283992573.

[19] «Name and territory of the Union». *Constitución de la India* (en inglés). Consultado el 15 de diciembre de 2009. «Name and territory of the Union- India, that is Bharat, shall be a Union of States.»

[20] «Hindustan». *Encyclopædia Britannica* (en inglés). 2009. Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[21] Jonathan M. Kenoyer (1996). «Indus Civilization Introduction». *Harappa.com* (en inglés). Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[22] Krishna Reddy (2003). *Indian History*. Nueva Delhi: Tata McGraw Hill. pp. A107. ISBN 0070483698.

[23] Jona Lendering (2007). «Maurta dynasty». *Livius.org* (en inglés). Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[24] Centro Nacional de Informática (NIC) (2008). «Ancient History». *India.gov.in* (en inglés). Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[25] James Heitzman (2007). «Gupta Dynasty». *Microsoft Encarta* (en inglés). Archivado desde el original el 31 de octubre de 2009. Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[26] Andy Carvin (2007). «The Mughal Legacy». *Ed Web Project.org* (en inglés). Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[27] Richard Hooker (1999). «The Mughals: The Marathas». *WSU.edu* (en inglés). Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[28] NIC (2008). «Indian Freedom Struggle (1857–1947)». *India.gov.in* (en inglés). Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[29] Markovits, Claude, ed. (2004). *A History of Modern India, 1480-1950*. Anthem Press. p. 345. ISBN 1-84331-152-6.

[30] CIA (2009). «The World Factbook -- India». *The World Factbook* (en inglés). Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[31] NTI (2009). «NTI: Countries Overviews: India: Profile». *NTI.org* (en inglés). Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[32] Montek Singh Ahluwalia (2002). «Economic Reforms in India since 1991: Has Gradualism Worked?» (Documento de Microsoft Word). *Planing Commission.nic.in* (en inglés). Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[33] Pylee, Moolamattom Varkey (2004). «The Longest Constitutional Document». *Constitutional Government in India* (2ª edición). S. Chand. p. 4. ISBN 8121922038.

[34] Dutt, Sagarika (1998). «Identities and the Indian state: An overview». *Third World Quarterly* (en inglés) **19** (3): 411-434. doi:10.1080/01436599814325.

[35] Wheare, K.C. (1964). *Federal Government* (4ª edición). Oxford University Press. p. 28.

[36] Echeverri-Gent, John (2002). «Politics in India's Decentred Polity». En Alyssa Ayres y Philip Oldenburg. *Quickening the Pace of Change* (India Briefing edición). Londres: M.E. Sharpe. pp. 19-53. ISBN 076560812X.

[37] Sinha, Aseema (2004). «The Changing Political Economy of Federalism in India». *India Review* (en inglés) **3** (1): 25-63. doi:10.1080/14736480490443085.

[38] Sharma, Ram (1950). «Cabinet Government in India». *Parliamentary Affairs* (en inglés) **4** (1): 116-126.

[39] «The President and Vice-President». *Constitución de la India* (en inglés). 2009. Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[40] Gledhill, Alan (1964). *The Republic of India: The Development of Its Laws and Constitution* (2ª edición). Stevens and Sons. p. 112.

[41] «Tenure of President's office». *Constitución de la India* (en inglés). 2009. Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[42] «Appointment of Prime Minister and Council of Ministers». *Constitución de la India* (en inglés). 2009. Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[43] Matthew, K.M. *Manorama Yearbook 2003*. Malayala Manorama. p. 524. ISBN 8190046187.

[44] Gledhill, Alan (1964). *The Republic of India: The Development of Its Laws and Constitution* (2ª edición). Stevens and Sons. p. 127.

[45] NIC (2008). «Parliament». *India.gov.in* (en inglés). Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[46] Neuborne, Burt (2003). «The Supreme Court of India». *International Journal of Constitutional Law* (en inglés) **1** (1): 476-510. doi:10.1093/icon/1.3.476.

[47] NIC (2007). «Supreme Court of India - Jurisdiction». *Supreme Court of India.nic.in* (en inglés). Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[48] Sripati, Vuayashri (1998). «Toward Fifty Years of Constitutionalism and Fundamental Rights in India: Looking Back to See Ahead (1950–2000)». *American University International Law Review* (en inglés) **14** (2): 413-496.

[49] Pylee, Moolamattom Varkey (2004). «The Union Judiciary: The Supreme Court». *Constitutional Government in India* (2ª edición). S. Chand. p. 314. ISBN 8121922038.

[50] BBC (2009). «BBC News - India country profile». *BBC.co.uk* (en inglés). Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[51] ONU (2007). «United Nations: Incia Becomes a Billionaire». *UN.org* (en inglés). Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[52] «Country ProArchivo: India». *Library of Congress.gov* (en inglés). 2004. Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[53] Bhambhri, Chandra Prakash (1992). *Politics in India 1991-92*. Shipra Publications. pp. 118, 143. ISBN 978-8185402178.

[54] «Narasimha Rao passes away». *The Hindu* (en inglés). 2004. Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[55] Patrick Dunleavy, Rekha Diwakar, Christopher Dunleavy (2007). «The effective space of party competition». *LSE.ac.uk* (en inglés). Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[56] Hermann, Kulke; Dietmar Rothermund (2004). *A History of India*. Routledge. p. 384. ISBN 978-0415329194.

[57] «Second UPA win, a crowing glory for Sonia's ascendancy». *Business-Standard.com* (en inglés). 2009. Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[58] «Typhoon vs. SU-30MKI: The 2007 Indra Dhanush Exercise». *Defence Aviation.com* (en inglés). 2007. Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[59] M. Moolla (1976). «Significance of the Contribution of India to the Struggle Against Apartheid by M. Moolla». *ANC.org.za* (en inglés). Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[60] «NAM Description and History». *NAM.com* (en inglés). 2001. Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[61] Martin Gilbert (2002). *A History of the Twentieth Century*. Londres: HarperCollins. pp. 486-87. ISBN 006050594X.

[62] «Lucha por el glaciar Siachen». *Prensa.com*. 8 de abril de 2007. Consultado el 9 de marzo de 2010.

[63] Embajada India en Moscú (2005). «30/12/2005-India-Russia relations, an overview». *Indian Embassy.ru* (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2009.Se requiere suscripción

[64] Julia Brümmer (2005). «India's negotiation positions at the WTO». *FES.de* (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[65] «INDIA AND THE UNITED NATIONS». *UN.int* (en inglés). 2006. Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[66] Brig. Vijai K. Nair. «No More Ambiguity: India's Nuclear Policy». *AFSA.org* (en inglés). Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[67] Times of India (11 de octubre de 2008), Times of India, ed., *India, US seal 123 Agreement*.

[68] Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (lista actualizada). «Lista de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son parte o signatarios en los diversos instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas» (web) (en inglés). Consultado el 21 de octubre de 2009.

[69] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigilado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
CESCR-OP: Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (versión pdf).

[70] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigilado por el Comité de Derechos Humanos.
CCPR-OP1: Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigilado por el Comité de Derechos Humanos.
CCPR-OP2: Segundo Protocolo Facultativo, destinado a abolir la pena de muerte.

[71] Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, vigilada por el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial.

[72] Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

[73] Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, vigilada por el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer.
CEDAW-OP: Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

[74] Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, vigilada por el Comité contra la tortura.

CAT-OP: Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. (versión pdf)

[75] Convención sobre los Derechos del Niño, vigilada por el Comité de los Derechos del Niño.
CRC-OP-AC: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación en los conflictos armados.
CRC-OP-SC: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

[76] Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. La convención entrará en vigor cuando sea ratificada por veinte estados.

[77] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigilado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
CRPD-OP: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

[78] «STATES REORGANISATION ACT 1956». *Ley de Reorganización de los Estados* (en inglés). 1956. Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[79] NIC (2009). «Gateway to Districts of India on the Web». *Districts.nic.in* (en inglés). Consultado el 15 de diciembre de 2009.

[80] Ali, Jason; Jonathan C. Aitchison (2005). «Greater India». *Earth-Science Reviews* (en inglés) **72** (3-4): 170-173. doi:10.1016/j.earscirev.2005.07.005.

[81] Schwartzberg, p. 7

[82] Prakash, B.; Sudhir Kumar, M. Someshwar Rao, S. C. Giri (2000). «Holocene tectonic movements and stress field in the western Gangetic plains». *Current Science* (en inglés) **79** (4): 438-449. Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[83] Dikshit; Schwartzberg, p. 11

[84] Dikshit; Schwartzberg, p. 8

[85] Dikshit; Schwartzberg, pp. 9–10

[86] El punto más septentrional de la India es el glaciar Siachen, que se encuentra dentro de la región disputada de Jammu y Cachemira; sin embargo, el gobierno de la India reclama que la región entera que ocupaba el antiguo principado de Jammu y Cachemira (incluyendo los Territorios del Norte actualmente administrados por Pakistán) pertenece a su territorio, por lo que afirma que el punto más septentrional de la India se encuentra a 37° 6' N.

[87] Goberno de la India, p. 1

[88] Dikshit; Schwartzberg, p. 15

[89] Dikshit; Schwartzberg, p. 16

[90] Dikshit; Schwartzberg, p. 17

[91] Dikshit; Schwartzberg, p. 12

[92] Dikshit; Schwartzberg, p. 13

[93] Chang, pp. 391–394

[94] Posey, p. 118

[95] Wolpert, p. 4

[96] Heitzman; Worden, p. 97

[97] Dr S.K.Puri. «Biodiversity Profile of India». *IISC Ernet.in* (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[98] Guía botánica de la India, ed. (1983). *Flora and Vegetation of India — An Outline*. Howrah. p. 24.

[99] Valmik, Thapar (1997). *Land of the Tiger: A Natural History of the Indian Subcontinent*. ISBN 978-0520214705.

[100] Tritsch, M. E. (2001). *Wildlife of India*. Londres: Harper Collins. p. 192. ISBN 0007110626.

[101] Dhananjay Mahapatra (2007). «Deforestation to blame for early summer». *Time of India* (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[102] K. Praveen Karanth. (2006). «Out-of-India Gondwanan origin of some tropical Asian biota». *Current Science* (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[103] Groombridge, B., ed. (1993). *The 1994 IUCN Red List of Threatened Animals*. Gland (Suiza) y Cambridge: IUCN. p. 286.

[104] «Buitre bengalí (Gyps bengalensis)». *Animales en Extinción*. 2008. Consultado el 9 de marzo de 2010.

[105] «The Wildlife Protection Act, 1972 - Introduction». *Help in Law.com* (en inglés). 2008. Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[106] (Conservation) Act, 1980 «Forest (Conservation) Act, 1980: AdvocateKhoj- India's Dedicated Case Post System For Consumers». *Advokate Khoj.com* (en inglés). 2007. Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[107] CPREEC (2007). «Biosphere Reserves of India». *CPREEC.org* (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[108] Secretariado de la Convención de los Humedales (2007). «The List of Wetlands of International Importance». *Ramsar.org* (en inglés). Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[109] OCDE (2007). «Economic survey of India 2007: Policy Brief». *OECD.org* (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[110] Astaire Research (2006). «The India Repor». *UK IBC.com* (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[111] Jalal Alamgir. *India's Open-Economy Policy: Globalism, Rivalry, Continuity*. Routledge.

[112] Achin Vanaik (2006). «The Puzzle of India's Growth». *The Telegraph* (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[113] Banco Mundial (2006). «India Inclusive Growth and Service delivery: Building on India's Success». *World Bank.org* (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[114] Jeremy Page (2007). «Indian children suffer more malnutrition than in Ethiopia». *The Times* (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[115] Banco Mundial (2009). «India - New Global Poverty Estimates». *World Bank.org* (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[116] Banco Mundial (2009). «India: Undernourished Children: A Call for Reform and Action». *World Bank.org* (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[117] Goldman Sachs (2007). «India's Rising Growth Potential». *Us India Friendship.net* (en inglés). Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[118] Banco Mundial (2006). «Inclusive Growth and Service delivery: Building on India's Success». *World Bank.org* (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[119] Banco Mundial (2009). «India Country Overview 2008». *World Bank.org.in* (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[120] BBC News (2006). «South Asia - The end of India's green revolution?». *BBC.co.uk* (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[121] «Lessons from the Green Revolution - Food First/Institute for Food and Development Policy». *Food First.org* (en inglés). 2000. Consultado el 16 de diciembre de 2009..

[122] Dyson, Tim; Visaria, Pravin (2004). «Migration and urbanization:Retrospect and prospects». En Tim Dyson, Robert Casses y Leela Visaria. *Twenty-first century India: population, economy, human development, and the environment*. Oxford University Press. pp. 115-129. ISBN 0199243352.

[123] Ratna, Udit (2007). «Interface between urban and rural development in India». En Ashok K. Dutt y Baleshwar Thakur. *City, Society, and Planning: Planning Essays in honour of Prof. A.K. Dutt*. Concept Publishing Company. pp. 271-272. ISBN 8180694615.

[124] Instituto Central de Idiomas Indios (2005). «Central Institute of Indian Languages». *CIIL.com* (en inglés). Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[125] B. Mallikarjun (2004). «Language in India». *Language in India.com* (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[126] Ministerio de Asuntos Internos (1960). «DOL». *Notification No. 2/8/60-O.L.* (en inglés). Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 16 de diciembre de 2009.

[127] Seaver, Sanford B. (1998). *The Dravidian Languages*. Taylor and Francis. p. 436. ISBN 0415100232.

[128] Ramanujan, p. 329

[129] Departamento de Prensa (2008). «PIB Press Release». *PIB.nic.in* (en inglés). Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[130] Matthew, K.M. (2006). *Manorama Yearbook 2003*. Malayala Manorama. p. 524. ISBN 81-89004-07-7.

[131] «India at a Glance: Religion Compositions». *Census India.gov.in* (en inglés). 2007. Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[132] Ministerio de Asuntos Tribales (2003). «Introduction». *Tribal.nic.in* (en inglés). Archivado desde el original el 23 de junio de 2008. Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[133] Departamento de Relaciones Públicas de Kerala (2007). «Education». *Kerala.gov.in* (en inglés). Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[134] Gobierno de Bihar (2002). «Census Statistics for Bihar». *Bihar.nic.in* (en inglés). Archivado desde el original el 24 de mayo de 2008. Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[135] Simon Robinson (2008). «India's Medical Emergency». *Time.com* (en inglés). Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[136] Shiv Lal, G.S. Sonal, P.K. Phukan (1999). «Status of Malaria in India». *Med Ind.nic.in* (en inglés). Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[137] «Doctors per 100,000 people in India». *India Reports.in* (en inglés). 2007. Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[138] World Gazetteer (2012). «India - las ciudades más importantes». *Population Statistics.com*. Consultado el 17 de diciembre de 2012.

[139] Das, N. K. (2006). «Cultural Diversity, Religious Syncretism and People of India: An Anthropological Interpretation». *Bangladesh e-Journal of Sociology* (en inglés) **3** (1): 1. ISSN 1819-8465. Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[140] Baidyanath, Saraswati (2006). «Cultural Pluralism, National Identity and Development». *Interface of Cultural Identity Development* (1ª edición). Nueva Delhi: Indira Gandhi National Centre for the Arts. pp. xxi+290 pp. ISBN 81-246-0054-6.

[141] «India - Caste». *Encyclopædia Britannica* (en inglés). 2009. Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[142] Medora, Nilufer (2003). «Mate selection in contemporary India: Love marriages versus arranged marriages». En Raeann R. Hamon y Bron B. Ingoldsby. *Mate Selection Across Cultures*. SAGE. pp. 209-230. ISBN 0761925929.

[143] «Divorce Rate in India: divorce rates in india». *Divorce Rate.org* (en inglés). 2009. Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[144] Alastair Lawson (2001). «South Asia - Child marriages targeted in India». *BBC.co.uk* (en inglés). Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[145] UNICEF (2009). «State of the World's Children-2009». *UNICEF.org* (en inglés). Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[146] Kiple; Kriemhild, pp. 1140–1151

[147] «Festivals of India - Indian Festivals». *Indo-Base.com* (en inglés). 2005. Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[148] UNESCO (2009). «Taj Mahal - UNESCO World Heritage Centre». *UNESCO.org*. Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[149] UNESCO (2009). «Chhatrapati Shivaji Terminus (formerly Victoria Terminus) - UNESCO World Heritage Centre». *UNESCO.org*. Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[150] «South Asian artes: : Indian dance». *Encyclopædia Britannica* (en inglés). 2009. Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[151] Sangeet Natak Academi (2007). «Dance». *Sangeet Natak.org* (en inglés). Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[152] Dr Sunil Kothari (2008). «Royal Holloway, University of London: Departament of Drama and Theatre». *R Hul.ac.uk* (en inglés). Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[153] Lal, p. 15.

[154] Karanth, p. 26

[155] BBC News (2009). «India country profile». *BBC.co.uk* (en inglés). Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[156] Dissanayake (2004).

[157] Rajadhyaksha; Willemen (1999).

[158] MacDonell, pp. 1–40.

[159] «Tamil Literature». *Encyclopaedia Britannica* (en inglés). 2009. Consultado el 17 de diciembre de 2009.Se requiere suscripción

[160] Ramanujan, pp. ix-x.

[161] NIC (2009). «National Game - National Symbols - Know India». *India.gov.in* (en inglés). Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 8 de marzo de 2010.

[162] Majumdar; Bandyopadhyay, pp. 1-5.

[163] «Anand crowned World champion». *Rediff.com* (en inglés). 2008. Consultado el 17 de diciembre de 2009.

[164] «Asian Games» (en inglés). Consejo Olímpico de Asia. 2010. Consultado el 16 de noviembre de 2010.

1.12 Bibliografía

Historia

- Basham, Arthur L. (2009). *El prodigio que fue India*. Valencia: Pre-Textos. p. 802. ISBN 9788481919509.
- Brown, Judith M. (1994). *Modern India: The Origins of an Asian Democracy*. Oxford y Nueva York: Oxford University Press. p. 474. ISBN 0198731132.
- Guha, Ramchandra (2007). *India after Gandhi — The History of the World's Largest Democracy* (1ª edición). Picador. p. 900. ISBN 978-0-330-39610-3.
- Kulke, Hermann; Dietmar Rothermund (2004). *A History of India* (4ª edición). Routledge. p. 448. ISBN 0415329205.
- Metcalf, Barbara; Thomas R. Metcalf (2006). *A Concise History of Modern India (Cambridge Concise Histories)*. Cambridge y Nueva York: Cambridge University Press. p. 372. ISBN 0521682258.
- Spear, Percival (1990). *A History of India* **2**. Nueva Delhi y Londres: Penguin Books. p. 298. ISBN 0140138366.
- Stein, Burton (2001). *A History of India*. Nueva Delhi y Oxford: Oxford University Press. p. 432. ISBN 0195654463.
- Thapar, Romila (1990). *A History of India* **1**. Nueva Delhi y Londres: Penguin Books. p. 384. ISBN 0140138358.
- Wolpert, Stanley (2003). *A New History of India*. Oxford y Nueva York: Oxford University Press. p. 544. ISBN 0195166787.

Geografía

- Dikshit, K.R.; Joseph E. Schwartzberg (2009). «India: The Land». *Encyclopædia Britannica*. pp. 1-29. Consultado el 18 de diciembre de 2009.
- Gobierno de la India (2007). *India Yearbook 2007*. División de Publicaciones, Ministerio de Información y Transmisiones. ISBN 81-230-1423-6.
- Heitzman, J.; R.L. Worden (1996). *India: A Country Study*. Biblioteca del Congreso. ISBN 0-8444-0833-6.
- Posey, C.A (1994). *The Living Earth Book of Wind and Weather*. Reader's Digest Association. ISBN 0-8957-7625-1.

Flora y fauna

- Ali, Salim; Ripley, S. Dillon (1995). *A Pictorial Guide to the Birds of the Indian Subcontinent*. Bombay: Bombay Natural History Society and Oxford University Press. ISBN 0195637321.

- Blatter, Ethelbert; Millard, Walter Samuel (1997). *Some Beautiful Indian Trees*. Bombay: Bombay Natural History Society y Oxford University Press. ISBN 019562162X.
- Israel, Samuel y Sinclair, Toby, ed. (2001). *Indian Wildlife*. Discovery Channel y APA Publications. ISBN 9812345558.
- Prater, Stanley Henry (1971). *The book of Indian Animals*. Bombay: Bombay Natural History Society y Oxford University Press. ISBN 0195621697.
- Rangarajan, Mahesh, ed. (1999). *Oxford Anthology of Indian Wildlife*. Nueva Delhi: Oxford University Press. ISBN 0195645928.
- Tritsch, Mark F. (2001). *Wildlife of India*. Londres: Harper Collins Publishers. p. 192. ISBN 0007110626.
- *A check list of Amphibian of India* (Lista de control de los anfibios de la India). Actualizada en junio de 2011.

Cultura

- Dissanayake, Wimal K.; Gokulsing, Moti (2004). *Indian Popular Cinema: A Narrative of Cultural Change*. Trentham Books. p. 161. ISBN 1858563291.
- Johnson, W. J., ed. (1998). *The Sauptikaparvan of the Mahabharata: The Massacre at Night*. Oxford y Nueva York: Oxford University Press (Oxford World's Classics). p. 192. ISBN 9780192823618.
- Kalidasa (2001). Johnson, W. J., ed. *The Recognition of Sakuntala: A Play in Seven Acts*. Oxford y Nueva York: Oxford University Press (Oxford World's Classics). p. 192. ISBN 9780192839114.
- Karanth, K. Shivarama (1997). *Yakṣagāna*. Abhinav Publications. p. 252. ISBN 8170173574.
- Kiple, Kenneth F. y Ornelas, Kriemhild Coneè, ed. (2000). *The Cambridge World History of Food*. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521402166.
- Lal, Ananda (1998). *Oxford Companion to Indian Theatre*. Oxford y Nueva York: Oxford University Press. p. 600. ISBN 0195644468.
- MacDonell, Arthur Anthony (2004). *A History of Sanskrit Literature*. Kessinger Publishing. ISBN 1417906197.
- Majumdar, Boria; Bandyopadhyay, Kausik (2006). *A Social History Of Indian Football: Striving To Score*. Routledge. ISBN 0415348358.
- Massey, Reginald (2006). *India's Dances*. Abhinav Publications. ISBN 8170174341.
- Ramanujan, A. K. (1985). *Poems of Love and War: From the Eight Anthologies and the Ten Long Poems of Classical Tamil*. Nueva York: Columbia University Press. p. 329. ISBN 0231051077.
- Rajadhyaksha, Ashish y Willemen, Paul, ed. (1999). *Encyclopedia of Indian Cinema* (2ª edición). University of California Press & British Film Institute. p. 652. ISBN 9780851706696.
- Vilanilam, John V. (2005). *Mass Communication in India: A Sociological Perspective*. Sage Publications. ISBN 0761933727.

1.13 Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **India**Commons.
- Wikinoticias tiene noticias relacionadas con **India**.Wikinoticias
- Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre **India**.Wikcionario
- Wikiviajes alberga guías de viajes de o sobre **India**. Wikiviajes
- Gobierno de la India – Portal oficial del gobierno
- Ministerio de Asuntos Exteriores de la India Portal oficial en español
- India en The World Factbook
- India en *UCB Libraries GovPubs*
- India en Open Directory Project
-
- Wikimedia Atlas: India
- Ethnic Origin Of People Of India

Capítulo 2

Hinduismo

El **hinduismo** es la tradición religiosa predominante del subcontinente indio, principalmente en países como India y Nepal. Con más de mil millones de fieles, es la tercera religión más extendida en el mundo, tras el cristianismo y el islam.[2]

2.1 Etimología

Originariamente, la palabra proviene del idioma persa *hindú*, que era la manera en que los persas pronunciaban el nombre del río Sindhu (en español, el río Indo, que antiguamente era la frontera de Indostán). Según la Real Academia Española, la palabra en español proviene del francés *hindou* (/indú/).

Se denomina «hinduista» a la persona que practica alguna de las religiones del hinduismo, pero también designa a quien forma parte de esa misma cultura.

El hecho que la mayoría de la población de la India profese el hinduismo, junto con el deseo de evitar la ambigüedad del gentilicio *indio* (usado también para designar a los indígenas del continente americano) explica que prácticamente desde su introducción al idioma español —en el último tercio del siglo XIX— se haya usado también la palabra *hindú* para designar a los naturales de la India.

Este uso extensivo de «hindú» se admite en contextos en que no exista riesgo de confusión con su sentido estrictamente religioso. Generalmente se tiende a utilizar el término «hindú» e «hinduista» en su sentido de creyente en la religión hinduista, e «indio» como ciudadano de la República de la India (aunque esto genera confusión con los pueblos originarios de América, también llamados indios).

2.2 Localización

Actualmente, el hinduismo solo es mayoritario en cuatro Estados del mundo:

- India (cuna del hinduismo y su tierra santa, donde son el 80,5 % de la población),
- Nepal (con el 80 %), que hasta hace poco tiempo era el único Estado del mundo que reconocía al hinduismo como religión oficial,
- la isla africana de Mauricio (con el 48 %).
- la isla indonesia de Bali.

Tras la independencia de India y la división del subcontinente indio en territorios de mayoría hinduista y musulmana, se formó el Estado de Pakistán para la población islámica, pero permanecieron importantes minorías hinduistas. Tras la secesión de Pakistán Oriental (actual Bangladés), la antigua colonia británica quedó dividida en tres Estados. En Bangladés la minoría hinduista es mucho mayor que en Pakistán y desde la independencia del país (en 1971) se han suscitado actos violentos en su contra —como contra budistas, cristianos y animistas—, hasta el extremo de haber desaparecido virtualmente de las estadísticas 3 millones de bangladesíes (en su inmensa mayoría hinduistas).[3]

También hay un número importante de adeptos hinduistas en Afganistán (donde durante el régimen talibán fueron forzados a usar un distintivo, como los judíos en la Alemania nazi), Bután, Birmania, Camboya, Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Tailandia. En Occidente, hay hinduistas en casi toda Europa Occidental, la mayoría en Gran Bretaña, y también en Estados Unidos. Existen minorías hinduistas en muchos países latinoamericanos, muy notablemente en Panamá y Trinidad y Tobago.

2.3 Hinduistas por regiones

Los hinduistas son mayoritarios en:

- Bali (Indonesia): 93,1 %
- Nepal: 81,3 %[4]
- India: 80,5 %.[5]
- Mauricio: 54,0 %

- **Destacadas comunidades hinduistas en**:

Brahmā, que en el hinduismo es considerado el dios creador del mundo.

Thaipusam, Singapur

- Bangladés (segunda religión, después del islamismo).
- Bután (segunda religión, después del budismo).
- Fiyi (segunda religión, después del cristianismo).
- Guyana (segunda religión, después del cristianismo).
- Pakistán (segunda religión, después del islamismo).

Sadhu, India

- Singapur (tercera religión, después del budismo y el islamismo).
- Sri Lanka (segunda religión, después del budismo).
- Surinam (segunda religión, después del cristianismo).
- Trinidad y Tobago (segunda religión, después del cristianismo).

También hay importantes comunidades de inmigrantes hinduistas en:

- Arabia Saudita
- Birmania
- Colombia
- Costa Rica
- Estados Unidos
- Indonesia
- Malasia
- México
- Panamá
- Península arábiga
- Reino Unido
- Sudáfrica
- Tailandia

2.4 Suma de culturas

El hinduismo no posee fundador, ya que no es una sino varias religiones diferentes, a las que erróneamente se les

aplica el mismo nombre. Es un conjunto de creencias metafísicas, religiosas, cultos, costumbres y rituales que conforman una tradición, en la que no existen ni órdenes sacerdotales que establezcan un dogma único, ni una organización central.[6]

Se trata más bien de un conglomerado de creencias procedentes de pueblos de diferentes regiones, junto con las que trajeron los arios que se establecieron en la cuenca del río Ganges y que fueron escritas a manera de revelaciones en los diversos escritos védicos y otros libros sagrados hinduistas.

Los hinduistas llaman a esta tradición religiosa *sanātana dharma* ('religión eterna', en idioma sánscrito), porque creen que no tiene principio ni tendrá fin.[7] Según ellos ha existido durante más de 5000 años. Consideran el hinduismo como la tradición religiosa más antigua del mundo.

2.5 Contexto

La diosa Kali (Durga) y el dios Bhairava (Shiva) copulando.

El número de hinduistas, dentro y fuera de la India, es de más de 800 millones de personas. En la India, los hinduistas son el 80,5 % del total de la población.

Dentro del hinduismo como cultura existen el teísmo, el deísmo, el politeísmo, el panteísmo, el agnosticismo y el ateísmo. Así como un judío de cualquier nacionalidad se siente culturalmente judío (incluso si es ateo), el hindú se siente culturalmente hindú. Un budista hindú se diferencia de otro budista cualquiera por su cultura.

El hinduismo está estructurado por varias religiones, tan diversas como contrarias en sus formas. Dentro del hinduismo hay ideologías religiosas politeístas, monoteístas, panteístas, ateas (en sentido limitado, es decir, que pueden reconocer la existencia de realidades sobrenaturales), etc. De igual forma, existe un conjunto de filosofías que abre un abanico de posibilidades. Pero a pesar de parecer una ideología politeísta, es netamente una religión monoteísta, donde cada semidios del panteón hinduista es la personificación de una de las potencias de un único Dios.

El hinduismo carece de una doctrina única. Cada rama de dicha religión sigue la suya propia: los visnuístas adoran al dios Visnú (y creen que Krisná es su avatar); en cambio los krisnaístas adoran exclusivamente al dios Krisná, y consideran que Visnú es su avatar.

En la doctrina vedanta esa suprema realidad es denominada Brahman, y se considera que es el aspecto original de Dios. Todos los demás dioses y seres del universo son su expresión, por lo que se le considera «principio del universo». Esta visión puede considerarse panteísmo o monoteísmo según el punto de vista.

Los shivaístas creen en un solo dios, Shiva, y niegan la importancia de Brahmá y Visnú. Su visión monista del universo se plasma en los *Shiva-sutras*.

Por otra parte, la doctrina samkhia de Kapilá es una filosofía profundamente atea y actualmente considerada ortodoxa.

2.6 Creencias

En el hinduismo hay diversidad de creencias, pero básicamente los hinduistas creen que detrás del universo visible (maia) —al que atribuyen ciclos sucesivos de creación y destrucción— está el principio que sostiene el universo: Brahman, el Absoluto que, considerado a través del velo de Māyā, es dios (Īśvara). Abandonar el ciclo de rencarnaciones *(samsara)* y retornar al principio divino, constituye el mayor de todos los logros para los hinduistas.

Este dios puede ser considerado personal o impersonal. La adoración personal constituye el bhakti (la devoción), y la adoración impersonal implica gñana (la sabiduría).

En la corriente hinduista impersonal, dios es denominado Brahman. Todos los demás seres son su expresión, por lo que se le considera principio del universo. Esta visión puede ser llamada monismo. Hay que diferenciar que el Brahman impersonal es el aspecto no personificado de dios, y es distinto de Brahmá, quien es el creador de este universo, pero no el dios único. Brahmá es un alma encar-

Estatua del dios Shiva en Rishikesh (India).

nada muy elevada que ocupa temporalmente ese puesto dentro del mundo material, pero que puede caer de su lugar y ser reemplazado por otra entidad. Según la complejidad de cada universo, el Brahmá creador puede tener distinto número de cabezas, hasta mil.

Una de las características principales del hinduismo es el variado concepto acerca de *ishta dévata* ([cualquier] deidad adorable). Reconoce que cualquier persona puede tener una concepción personal de la Divinidad, igualmente respetable, ya que dios puede tener todas las formas, y finalmente las trasciende. De ahí la infinitud de representaciones de la Divinidad. Pero finalmente dios es uno, aunque sus manifestaciones sean infinitas.

En textos occidentales llegó a hacerse popular la tríada hinduista, llamada Trimurti ('tres formas [de dios]': los dioses masculinos Brahmá, Visnú y Shiva), pero generalmente nadie adora a esa tríada. Muchos hinduistas adoran a la diosa Durgá (conocida por algunos por uno de sus aspectos como Kali), pero también a un gran número de otros dioses, incluidos dioses comarcales.

2.7 Relaciones entre doctrinas

La presencia de escuelas diferentes dentro del hinduismo no debe verse como una contradicción entre ellas. Al contrario,[cita requerida] hay una polinización de ideas entre las escuelas, y un debate lógico que sirve para refinar el entendimiento de cada una y del entendimiento del practicante. Es común y está permitido que un individuo siga una escuela pero tome la perspectiva de otra para cuestiones puntuales.[cita requerida] La forma de la doctrina es considerada como la interpretación que se le da al Absoluto en sus diversas comprensiones, acorde a la visión y necesidad espiritual del practicante. Aunque inicialmente cada escuela hinduista es un trecho de un único sendero, parecen diferentes, pero todos son variantes de un único trecho o sendero.[cita requerida]

2.8 Tendencias

Durgá Puyá

Una vaca en una calle de Delhi

- Monoteísmo. Muchos hinduistas creen en un solo dios.
- Politeísmo (creencia en varios dioses). Como varias religiones de la India, profesan el sincretismo.
- Advaita. Monismo absoluto. Defiende la existencia de un solo Dios, que parece muchos por el principio de la ilusión o *maia*.
- Culto con imágenes. Para los hinduistas, Dios puede entrar en una estatua *(murti)* para permitir su adoración (baño, ofrenda de comida, etc.) como misericordia para facilitar la iniciación del practicante en

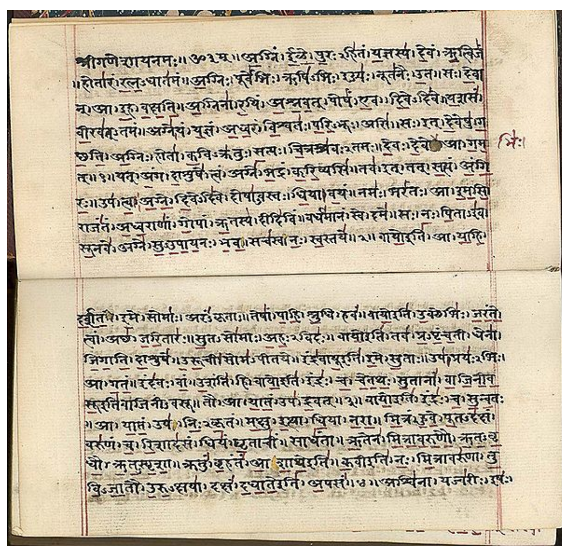
> su camino espiritual, teniendo una forma material que le facilite su entendimiento y amor a Dios. Conforme se avanza, se empieza a percibir a Dios en todo cuanto existe, para finalmente no ser necesario ningún *murti*, llegando incluso a sentir o ver a Dios dentro de todo ser creado. Esa forma es Paramatma, la forma que compenetra todo lo existente y hace a Dios su cualidad omnipresente y omnisciente. Por eso, al final, todo cuanto existe es sagrado y se le mira con reverencia y amor.

Dentro del monoteísmo, se pueden incluir el visnuismo (que adora al dios Visnú), el krisnaísmo (al dios Krisná), el shivaísmo (al dios Shiva) y el shaktismo (a la diosa Kali), opuestos a la doctrina advaita (donde los jñanis estudian al Brahman impersonal).

Hay prácticas que todos respetan, como reverenciar a los brahmanes (sacerdotes) y a las vacas, no comer la carne de estas y casarse solo con una persona de la misma casta (el hinduismo establece el sistema social de castas). Cabe mencionar que la vaca no es adorada, sino reverenciada al considerarla una madre, ya que de ellas se extrae la leche, que es la base de la cocina india.

Fuera de esto, no existen preceptos rigurosos acerca de cuándo deben formularse las oraciones y realizarse los ritos, ni propiamente una jerarquía eclesiástica.

2.9 Textos sagrados

Ejemplar del Rig-veda *(el texto más antiguo de la literatura india, de mediados del II milenio a. C.), escrito en sánscrito.*

Los hinduistas aceptan varias escrituras sagradas, que abarcan gran cantidad de textos antiguos.

2.9.1 Shruti

Hay un grupo de textos que se consideran «revelados» (en sánscrito *shruti*: 'escuchado[s]'), y que no pueden ser interpretados, sino seguidos al pie de la letra:

- Los cuatro *Vedas*:
  - *Rig-veda*, el texto más antiguo de la literatura de la India, escrito en una forma arcaica del sánscrito, posiblemente después del siglo XV a. C.
  - *Iáyur-veda*, el libro de los sacrificios. La mayor parte de sus textos provienen del *Rig-veda*.
  - *Sama-veda* contiene himnos. La mayor parte de sus textos provienen del *Rig-veda*.
  - *Atharva-veda*, el libro de los rituales, un agregado varios siglos posterior, sin relación directa con el *Rig-veda*.
- Las *Upanishad*, meditaciones místico-filosóficas escritas a lo largo de varios siglos, desde el 600 a. C.

El Ramaiana

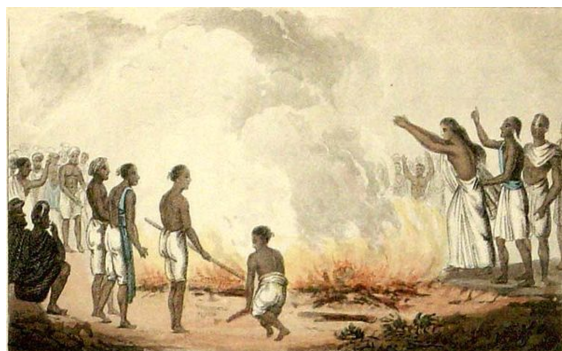
2.9.2 Smriti

Otros textos sagrados son los *smriti* ('lo recordado', la tradición):

- El texto épico *Majabhárata* (siglo III a. C.), que incluye el texto religioso *Bhagavad-guita*.
- El *Ramaiana* (siglo III a. C.), la épica historia del rey-dios Rama.
- Los 18 *Puranas* ('historias') principales (siglo III a. C. hasta siglo XI d. C.), y decenas de pequeños *Upa-puranas*.
- Los textos antiguos sobre áiur-veda (herboristería y medicina tradicional hindú).[8]

El hinduismo actual se conforma a partir del siglo III a. C., combinando doctrinas budistas con creencias brahmánicas (de castas) y dravídicas.

2.10 Controversias

Ritual satí: una viuda hindú se arroja a la pira con el cadáver de su marido, 1820 aprox.

Existen varias controversias sobre el uso del hinduismo para fines políticos. El Consejo Mundial Hinduista es un ejemplo del hinduismo sindicado, cuyo propósito es eliminar las legislaciones de los musulmanes y de otras minorías en la India.[9] Una de las metas del Consejo Mundial Hinduista ha sido unificar todos los credos del hinduismo para crear un distrito electoral para los hinduistas. Esta tarea ha sido imposible para el partido, ya que esta religión no tiene un único texto sagrado unificador (se ha tratado de utilizar el *Bhagavad-gītā*), ni un único maestro, ni un único centro. También se ha visto imposibilitada gracias a que India obtuvo su independencia de Inglaterra en 1947, un periodo relativamente corto para tener un sentido unificador nacionalista. Se han hecho intentos de llevar un gobierno secular en la India, pero hasta elegir una lengua oficial ha sido un caos. La más hablada deriva del sánscrito, y el español o el inglés se ven como símbolos de cristianismo. Mahatma Gandhi fue un activista que promovía el hinduismo como religión nacional, pero apoyaba la aceptación y la tolerancia de otras religiones en la India. En 1948, un fundamentalista hinduista asesinó a Mahatma Gandhi.

La proliferación de armas nucleares en India está relacionada con los políticos, no con el hinduismo, aunque estos hayan usado términos religiosos para referirse a ellas.[cita requerida]

El 18 de mayo de 1974, el Gobierno hizo detonar la primera bomba atómica india, denominada *Buda sonriente*, en un pozo de 110 m. ubicado en el sitio de pruebas nucleares de la India, a unos 25 km al noroeste de la ciudad de Pojrán (de 19 000 habitantes), en el desierto de Thar. Ya en esa ocasión, los políticos utilizaron una palabra religiosa para referirse a la bomba.

El 11 de mayo de 1998, el Gobierno hizo explotar tres bombas atómicas en Pokhran (India).[10]

Aunque algunos políticos usaran el simbolismo hinduista para justificar dicha explosión, *ajimsa* (no violencia) es uno de los principios básicos del hinduismo. Esto no impide que haya dioses como Shiva, que lleva un tridente con el que asesina a sus enemigos, y cíclicamente destruye el universo completo con todos sus seres vivos; o como Visnú, que sostiene un anillo para decapitar a los enemigos del dharma (religión). El concepto de *karma* deja claro que la violencia que ejerce la persona le será devuelta en la siguiente rencarnación.

Otro objeto de controversia en el hinduismo es la posición desventajosa de la mujer. Como sucede en el islamismo (la otra gran religión en la India), en el hinduismo la mujer es ritualmente inferior. En el censo de 2011 de India,[11] se encontró que por cada 100 mujeres hay 109 varones. Una de las razones que explica este fenómeno es que las mujeres abortan los fetos de sexo femenino. En las familias hinduistas, las hijas son indeseadas, ya que para casarlas el padre debe pagar una dote, y muchas veces este pago empobrece a la familia. Sin embargo esto es más una tradición cultural de la India que una sanción religiosa del hinduismo, igual que la ablación genital de mujeres en África no está prescrita ni por el islamismo ni por el cristianismo.

2.11 Véase también

- ॐ Portal:Hinduismo. Contenido relacionado con **Hinduismo**.

Ganesha

- visnuismo • krisnaísmo • shivaísmo • sistema de castas de la India • tantra • budismo e hinduismo • denominaciones en el hinduismo • hinduismo y sexualidad • yainismo

Deidades femeninas

Artículo principal:*Deidades femeninas*

Devi • Sarasuati • Laksmi • Sati • Parvati • Durga • Shakti • Kali • Sita • Radha • Maja Vidia

Deidades masculinas

Artículo principal:*Deidades masculinas*

Brahmá • Visnú • Shiva • Rama • Krisna • Ganesha • Kartikeia • Jánuman • Indra • Suria

Literatura en sánscrito

Categoría principal:*Literatura en sánscrito*

Vedas • Vedanga • Upanishad • Puranas • Ramaiana • Majabhárata • Bhagavad-gītā

2.12 Referencias

[1] Pew Research Center (diciembre de 2012). «The Global Religious Landscape» (en inglés). Consultado el 14 de febrero de 2014.

[2] Vallverdú, Jaume (2007): *El hinduismo* (pág. 9). Barcelona: UOC (Universidad Abierta de Cataluña), 2007. ISBN 978-84-9788-686-4.

[3] Según un informe del entonces senador Edward Kennedy para el Departamento de Estado de Estados Unidos.[*cita requerida*]

[4] «National Population and Housing Census 2011»

[5] «India at a glance: religion compositions», artículo en inglés del año 2007 en el sitio web Census India.gov.in; consultado el 17 de diciembre de 2009.

[6] Stutley, Margaret (1985): *Hinduismo: la ley eterna* (pág. 10), Londres: Aquarian Press, 1985.

[7] Aparte de *sanátana dharma* se la conoce como *váidika dharma* ('religión védica'), pero este nombre se refiere más específicamente a la desaparecida religión védica, que existió hasta la aparición del budismo y el sijismo (aproximadamente hasta el siglo IV a. C.) en que fue reemplazada gradualmente por la actual religión hinduista.

[8] No hay un libro llamado *Ayurveda*, sino varios textos acerca de la medicina ayurvédica (como el *Charaka-samjita*).

[9] Duara, Prasenjit: «The new politics of hinduism», artículo en *Wilton Quarterly*, 15 (3): p. 42, 1991.

[10] Harman, W. (2000): «Speaking about hinduism and speaking against it», artículo en el *Journal of the American Academy of Religion*, 68 (4): p. 733, 2000.

[11] Datos del censo de India en 2011.

2.13 Bibliografía

- Agud, Ana; y Francisco Rubio (traducción del sánscrito, introducción y notas): *La ciencia del Brahman: once Upanisad antiguas*. Madrid: Trotta, 2000. ISBN 978-84-8164-367-1.
- Coomaraswamy, Ananda Kentish: *Los Vedas: ensayos de traducción y exégesis*. Madrid: Sanz y Torres, 2007. ISBN 978-84-96808-74-4
- De Palma, Daniel (edición y traducción): *Upanisads* (con prólogo de Raimon Panikkar). Madrid: Siruela, 2001. ISBN 84-7844-292-8.
- Díez de Velasco, Francisco: *Introducción a la historia de las religiones*. Madrid: Trotta, 1995/2002 (tercera edición revisada y aumentada). ISBN 978-84-8164-564-4
- Enterria, Álvaro: *La India por dentro: una guía cultural para el viajero*. Mallorca: José J. Olañeta, 2006/2007 (tercera edición). ISBN 978-84-9716-490-0
- Flood, Gavin: *El hinduismo*. Madrid: Akal Cambridge, 1998/2003. ISBN 978-84-8323-032-9.
- Ilárraz, Félix G., y Óscar Pujol (edición y traducción del sánscrito): *La sabiduría del bosque. Antología de las principales Upanisads*. Madrid: Trotta, 2003. ISBN 978-84-8164-594-1.
- Kramrisch, Stella: *La presencia de Siva*. Madrid: Siruela, 2003. ISBN 978-84-7844-679-7
- Martín Diza, Consuelo: *Upanishad con los comentarios advaita de Śankara*. Madrid: Trotta, 2001 [2.ª edición: 2009]. ISBN 978-84-8164-453-1.
- —, *Bhagavad Gita con los comentarios advaita de Śankara*. Madrid: Trotta, 1997 [6.ª edición: 2009]. ISBN 978-84-8164-545-3.
- —, *Brahma-sutras. Con los comentarios advaita de Śankara*. Madrid: Trotta, 2000. ISBN 978-84-8164-385-5.
- —, *Conciencia y realidad. La Mandukya Upanisad con las karika de Gaudapada y los comentarios de Śankara*. Madrid: Trotta, 1998. ISBN 978-84-8164-269-8.
- —, *Discernimiento. Estudio y comentario del tratado Drig-Driśya-Viveka de Śankara*. Madrid: Trotta, 2006. ISBN 978-84-8164-843-0.
- —, *Gran Upanisad del Bosque con los comentarios advaita de Śankara*. Madrid: Trotta, 2002. ISBN 978-84-8164-548-4.
- Störig, Hans Joachim: *Historia universal de la filosofía*. Primera parte: La sabiduría de Oriente. Capítulo primero: La filosofía de la India antigua. Madrid: Tecnos, 1995. ISBN 978-84-309-2636-7.
- Vyasa, Bhagavān: *Los Vedas*. Madrid: Ediciones Ibéricas, 1982 (1.ª ed., 5.ª imp.). ISBN 978-84-7083-093-8

2.14 Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Hinduismo**. Commons
- Hinduismo.eu (página en español dedicada a la cultura, filosofía y espiritualidad hinduista).
- El hinduismo, artículo en el sitio web Meta-Religion.com.
- «Entender el hinduismo», artículo de Álvaro Enterría que describe la visión hinduista de la vida; publicado en el sitio web Índica Libros.
- «El espacio del corazón: *hrdaya akasha*», texto de Vicente Merlo sobre la visión del alma en el hinduismo; publicado en el sitio web Índica Libros.
- Textos sagrados de India publicados en el sitio web Upasika.
- «Danzando con Shiva», catecismo contemporáneo del hinduismo; publicado en el sitio web Himalayan Academy.

Capítulo 3

Budismo

El **budismo** es una «doctrina filosófica y religiosa»[2][3] no teísta perteneciente a la familia dhármica y, según el vedismo, de tipo *nástika*.[4] Comprende una variedad de tradiciones, creencias y prácticas espirituales principalmente atribuibles a Buda Gautama. El budismo se originó en la India, desde donde se extendió en gran parte del este de Asia, si bien declinó su práctica en este país durante la Edad Media. Existen dos ramas principales del budismo: Theravada (Escuela de los Ancianos) y Mahāyāna (El Gran Camino). El budismo es la cuarta religión más importante del mundo con más de 500 millones de adeptos, es decir el 7 % de la población mundial.

Las diferentes ramas del budismo difieren acerca de la exacta naturaleza del camino a la liberación, la importancia y valor canónico de varias escrituras y enseñanzas y, especialmente, en las respectivas prácticas del budismo. Estas prácticas incluyen el Refugio Espiritual, la Samatha, Vipassana, Bodhicitta y las prácticas de la Vajrayāna del Estado de Generación y el Estado de Terminación.

En Theravada el objetivo final es lograr el sublime estado de Nirvana (espiritualidad) mediante la práctica de las Ocho Nobles Verdades (también conocido como el Camino del Medio), liberándose de esta forma del ciclo de sufrimiento y renacimiento. Therevada se sigue principalmente en Sri Lanka y el Sudeste de Asia.

La Mahāyāna incluye las tradiciones de Tierra Pura, Zen, Nichiren budista, Budismo shingon y Escuela Budista del Tiantai y tiene amplio seguimiento en todo el este de Asia. En lugar del Nirvana (espiritualidad), las enseñanzas de Mahāyāna se dirigen a lograr el estado de Buda (concepto) siguiendo el camino Bodhisattva, un estado donde se permanece en un ciclo de renacimiento para ayudar a otros a lograr su despertar al camino budista. La Vajrayana cubre enseñanzas atribuidas a los indios Siddha y podría considerarse como una tercera rama del budismo o bien parte de la Mahāyāna. El budismo del Tíbet conserva las enseñanzas de la India del siglo VIII y se practica en las regiones aledañas al Himalaya, en Mongolia y en Kalmykia. El budismo tibetano aspira al estado de Buda (concepto) o el llamado Cuerpo del Arco Iris.

Derivada del movimiento Sramana, el budismo fue fundado en la India en el siglo VI a. C. por Buda Gautama[2] y ha ido evolucionando hasta adquirir la gran diversidad actual de escuelas y prácticas. Ha habido ciertas dificultades para definir el budismo en Occidente.

3.1 Historia

El budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por su fundador Siddhartha Gautama, alrededor del siglo V a. C. en el noreste de la India. Los detalles de la vida de Buda se mencionan en antiguos textos del budismo, pero existen marcadas inconsistencias en cuanto su marco social y los detalles de su vida son difíciles de probar, así como no hay precisión acerca de las fechas en las que experimentó una rápida expansión hasta llegar a ser la religión predominante en India en el siglo III a. C. En este siglo, el emperador indio Aśoka lo hace religión oficial de su enorme imperio, mandando embajadas de monjes budistas a todo el mundo conocido entonces. No será hasta el siglo VII cuando iniciará su declive en su tierra de origen, aunque para entonces ya se habría expandido a muchos territorios. En el siglo XIII había llegado a su casi completa desaparición de la India, pero se había propagado con éxito por la mayor parte del continente asiático.[5]

El budismo ha ayudado en la difusión del lenguaje[6][7] y a la adopción de valores humanistas y universalistas. Es una filosofía importante en Asia donde se encuentra presente en la totalidad de sus países. Desde el siglo pasado se ha expandido también por el resto del mundo. Al carecer de una deidad suprema pero mostrar a la vez su carácter salvífico y universalista, ha sido descrita también como fenómeno transcultural,[8] filosofía[9][10] o método de trasformación.[11]

El budismo es, en número de seguidores, una de las grandes religiones del planeta.[12] Contiene una gran variedad de escuelas, doctrinas y prácticas que históricamente se han clasificado en budismo Theravāda, Mahāyāna y Vajrayāna.[13]

Buda Gautama.

3.2 Buda Gautama

Hay certeza histórica y científica sobre la existencia del **Buda Gautama**, originalmente llamado **Siddharta Gautama** y conocido después también como **Śākyamuni** o **Tathāgata**.[14] Se sabe que provenía de la segunda casta hindú, la kṣatriya, compuesta de guerreros y nobles. No obstante, algunos estudiosos como Andreu Bareau afirman que no es posible saber con exactitud si era un príncipe o un noble.

Los antiguos textos sugieren que nació en Kapilavatthu, un pueblo situado en lo que es hoy la frontera de Nepal y la India y que vivió mayormente en el noreste de India, en los actuales estados de Bihar y Uttar Pradesh. Existe evidencia que nació en una comunidad Sakia, la cual era gobernada por un concejo donde no había rango, sino autoridad basada en la antigüedad del concejal.

La vida y enseñanzas de Gautama se transmitieron de manera oral hasta la primera compilación escrita del budismo, llamada el Canon Pāḷi, donde los hechos de su vida aparecen de manera dispersa. Pero no existirá una compilación biográfica completa hasta bastantes siglos después, siendo la más reconocida la del maestro y erudito hindú Aśvaghoṣa[15] que vivió en el siglo I de Nuestra Era.

Los relatos sobre la vida de Siddhārtha están mezclados con mito, leyenda y simbolismo. Más allá de su simple interés biográfico, estas historias son vistas como una guía para la vida de sus seguidores, en la que los diferentes episodios clave constituyen metáforas de los procesos de crisis y búsqueda espiritual del ser humano. Además de la recopilación sobre su vida como Siddhārtha, existen también relatos sobre sus vidas previas llamadas *jatakas*. En estos relatos Buda aparece como un bodhisattva; alguien que atraviesa obstáculos a través de varias vidas en el camino hacia el Nirvāna.

Según la tradición, **Los Cuatro Encuentros** fueron una de las primeras contemplaciones de Siddhārtha. A pesar de las precauciones de su padre, alcanzó a salir del palacio en cuatro ocasiones en las que vio por primera vez en su vida a un anciano, a un enfermo, a un cadáver y por último a un asceta, realidades que desconocía personalmente.

A los 29 años, después de contemplar *los cuatro encuentros*, decidió iniciar una búsqueda personal para investigar el problema del sufrimiento. A esta decisión se le llama **La Gran Renuncia**. Se unió al entonces numeroso y heterogéneo movimiento hindú de los *sramanas* ('vagabundos religiosos mendicantes'), renunciando a todos sus bienes, herencia y a su posición social, para seguir prácticas religiosas y ascéticas.

3.2.1 Nirvana de Siddhartha

El Loto es el símbolo del Despertar; el florecimiento del loto representa al momento del Nirvāna.

Siddharta, después de casi morir de hambre a causa de un estricto ascetismo, se dio cuenta de que la moderación entre los extremos de la mortificación y la indulgencia hacia la experiencia sensorial, lograba incrementar sus energías, su lucidez, y su meditación. Con este hallazgo, que llamó *Camino medio*, comió algo y se sentó bajo una higuera Bodhi, una especie sagrada en la India, con la promesa de no levantarse hasta hallar la solución al sufrimiento y ser un Buda. Esto ocurrió en la localidad de Bodhgaya, cerca de Benarés, que actualmente es un sitio sagrado de peregrinación budista.

Siddharta atravesó distintas etapas de meditación. En la primera parte de la noche logró el conocimiento de sus existencias anteriores *(pubbe nivasanussati ñana)*, durante la segunda parte de la noche alcanzó el conocimiento de ver seres morir y renacer de acuerdo con la naturaleza de sus acciones *(cutupapata ñana)* y durante la última parte de la noche purificó su mente *(asavakkhaya ñana)* y tuvo un entendimiento directo de las Cuatro Nobles Verdades *(cattari ariya-saccani)*.

Como última prueba se presentó Mara (la tendencia a la maldad en seres samsáricos, a veces interpretado como demonio), quien hizo una serie de tentaciones. Sin embargo, Siddharta no cayó en estas tentaciones, con lo que logró ser libre del aferramiento a las pasiones pero sin represión de estas (destruyendo las cadenas del samsara).

Al final, conoció que había logrado un estado definitivo

de «no-retorno» al que se llama *Nirvāṇa*, que significa ‘cese (del sufrimiento)’ pero que no es posible describir claramente con lenguaje. En ese momento dijo «hecho está lo que debía hacerse». Tras alcanzar la iluminación, dedicó su vida a propagar sus enseñanzas en el norte de la India.

El despertar de Gautama es el punto de partida histórico del budismo, y parte de la enseñanza de que alcanzar el Nirvana es posible; todos los seres humanos tienen el potencial de lograr un **cese del sufrimiento** y comprender la naturaleza del bodhi.

3.3 El budismo en el mundo

3.3.1 Tradiciones y escuelas budistas

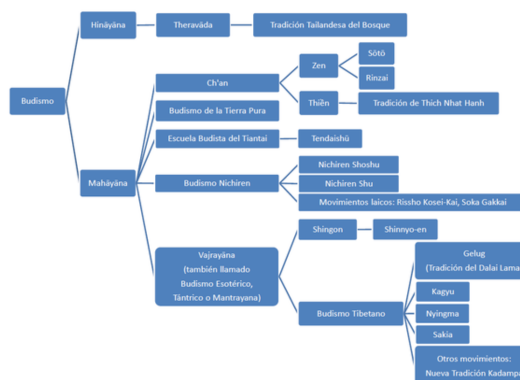

Jóvenes monjes budistas tibetanos de Drepung.

El budismo no está organizado con una organización jerárquica vertical. La autoridad religiosa se basa en los textos sagrados: los *Sutras*, que son discursos del Buda Gautama y sus discípulos. Además de eso, hay un numeroso material de interpretación en el que contribuyen maestros y personajes a través de la historia que los han comentado y analizado.

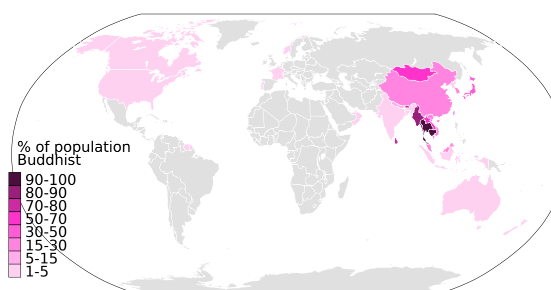
La comunidad monástica se organiza históricamente por líneas de transmisión en el tiempo, y en algunas escuelas las cadenas de relaciones entre maestros y discípulos son centrales. Los laicos tienen distinto papel dependiendo de las dos grandes ramas, Theravāda (‘escuela de los ancianos’) y Mahāyāna (‘gran vehículo’). En el budismo mahayana, la vida laica se considera tan útil para alcanzar el Nirvana como la vida monástica, mientras que en el theravada se da un énfasis a la vida monástica.[16][17] Otra clasificación muy común es identificar a una tercera rama; el Vajrayāna (o Tántrico), que se puede considerar una parte o una división del Mahayana.[18]

Esta organización religiosa descentralizada ha permitido una enorme flexibilidad de puntos de vista, variaciones y enfoques.[19] Las variantes de budismo se dieron por divisiones en el tiempo de puntos de discusión doctrinales, como a su vez por distintos contextos sociales y geográficos, como un árbol ramificado.[20]

Principales escuelas budistas.

3.3.2 Cantidad de budistas en el mundo

Población budista. Con datos de Pew Research Center

En general el budismo se fue implantando en muchos países sin entrar en conflicto directo con las religiones autóctonas, sino en muchos casos, intercambiando influencias. A diferencia de otras religiones el budismo no conoce la noción de guerra santa, la conversión forzada, ni tampoco considera la noción de herejía como algo siempre pernicioso.[21] Aunque han existido algunos episodios históricos de enfrentamientos violentos por cuestiones de doctrina o de acoso a personajes disidentes o algunas minorías, estos son excepcionales para una religión que se convirtió en la mayoritaria de Asia durante un recorrido histórico de 2500 años.[22][23][24] La pluralidad de enfoques y la aceptación de distintos puntos de vista doctrinales ha sido históricamente algo compartido y aceptado en la comunidad budista, lo que ha dado lugar a una enorme cantidad de literatura religiosa y filosófica.[25]

Las estimaciones sobre el número de budistas en el mundo varían significativamente, según diferentes fuentes disponibles[26][27][28][29] siendo las estimaciones más modestas entre los 200 y los 330 millones de seguidores.[30] La página web budista Buddhanet considera que los 350 millones es la cifra más consensuada,[30] la cual no incluye a las personas que solo simpatizan con el budismo o que siguen el budismo al lado de otra religión como el

Estatua del Buda gigante de Kamakura. Japón.

Templo budista en Singapur.

taoísmo, el sintoísmo o el cristianismo, algo que no es poco común.[31] La página web Adherentes.com establece el número de budistas en 375 millones (6 % de la población mundial).[32] En cualquiera de estas mediciones el budismo es la cuarta religión más grande del mundo después del cristianismo, el islam y el hinduismo, y seguida por la religión tradicional china. Otros cálculos menos moderados elevan la cantidad de budistas a 500 millones,[31] pero el número exacto en general es incierto y difícil de definir por las características propias del budismo y los países donde se ha extendido.

En cualquier caso, esto significa que el budismo es de las mayores religiones de la humanidad en número de seguidores. Estas cifras han aumentado considerablemente tras las recogidas en el siglo XX, sobre todo porque en países como China empiezan a aparecer los datos tras su apertura política. Así mismo, en India se han dado conversiones masivas al budismo de cientos de miles de personas pertenecientes a la casta de los intocables (Dalits).

La mayoría de los budistas están en Asia. Para obtener una cifra mundial más exacta, la principal dificultad es dar una cifra sobre China. El budismo posee un importante arraigo histórico en ese país, sin embargo es oficialmente un país ateo, en el que además se practica una religión popular tradicional muy heterogénea y sincretista que, entre otros, incluye elementos budistas, y que con frecuencia se lista por separado.

En los países de Occidente el número de budistas ha crecido significativamente en los últimos 50 años.[33] En Europa Occidental cuenta 20 millones de seguidores y es hoy el 5 % de la población. En Estados Unidos el budismo tiene una gran implantación con unos cuatro millones de seguidores.[34]

Otra dificultad para calcular el número de budistas radica en establecer si el número se refiere a las personas exclusivamente budistas o a los que practican el budismo simultáneamente con otra religión de forma sincrética como sucede en China y Japón.[35][36][37][38]

3.3.3 Estudios y educación

En el ámbito educativo, el budismo se estudia como especialidad en algunos de los principales centros universitarios occidentales.[39] Algunas de las universidades más prestigiosas (Oxford, Harvard, Lausanne, Berkeley, Salamanca, Milán) tienen sección de estudios de religiones y lenguas orientales con especialidad sobre budismo.[40][41][42][43][44] Asimismo, en los países donde el budismo representa una mayoría o porcentaje significativo, existen centros de educación superior dedicado al estudio y formación en el budismo, tales como: el Institute of Buddhist Studies en California, la Dongguk University en Corea del Sur, la Bukkyo University y Soka University, ambas en Japón, el International Buddhist College en Tailandia y la University of Sri Jayewardenepuraentre en Sri Lanka, entre muchas otras instituciones.

3.4 Fundamentos budistas

También llamado el Dharma (en sánscrito, significa: soporte, apoyo, lo que mantiene, la ley, la verdad, la auténtica naturaleza de la realidad, el camino), los **Fundamentos budistas** son la base de las enseñanzas del budismo [*cita requerida*].

A pesar de una enorme variedad en las prácticas y manifestaciones, las escuelas budistas comparten principios filosóficos comunes. El estudio más profundo y la práctica más intensa, solía limitarse en oriente a las órdenes monásticas. En la actualidad solo el budismo theravāda

Estatuas budistas.

tiene un énfasis en la vida monástica en detrimento de la vida laica [*cita requerida*]. Las otras corrientes desarrollan y elaboran sobre determinados aspectos del budismo original de la India.[45]

Todos los elementos de las enseñanzas filosóficas fundamentales se caracterizan por estar estrechamente interrelacionados y contenidos en otros, por lo que para alcanzar su entendimiento se necesita una visión holística de su conjunto. Además, se suele subrayar el hecho de que todas las enseñanzas son solo una manera de apuntar, guiar o señalar hacia el *Dharma*, pero del cual debe darse cuenta el mismo practicante. El *Dharma* solo puede ser experimentado o descubierto de manera directa a través de una disciplinada investigación y práctica personal.

3.5 Conceptos budistas

3.5.1 Las Tres Características de la Existencia (Tri-Laksana)

(en sánscrito) *Las Tres Marcas, Los Tres sellos, Las Tres Realidades*

Esta enseñanza fundamental del budismo explica la naturaleza de los fenómenos del mundo percibido, los cuales poseen tres características universales:

- **Anitya**: impermanencia.
- **Anātman**: insustancialidad (inexistencia de un ego permanente).
- **Duḥkha**: sufrimiento, descontento o insatisfacción.

3.5.2 Karma: causa y efecto

(en sánscrito) *Causalidad, Ley de causa y efecto. Acción intencional o volición. Semilla. Condicionamiento.*

Según el budismo, toda acción intencionada (**karma**) crea uno o varios efectos que aparecen cuando las circunstancias son proclives, a lo que se llama maduración (**vipaka**) o fruto (**phala**). El karma en aplicación a la doctrina budista se refiere a cualquier acción de habla, cuerpo o pensamiento. Por tanto los movimientos ajenos a la volición o la intencionalidad —como ocurre en el caso de actos reflejos— son neutrales kármicamente. Sin embargo, cualquier movimiento de la voluntad es karma aunque no sea consciente.

El “buen” y “mal” karma se distinguen de acuerdo a la raíz de las acciones. En el *Kukkuravatika Sutta*[46] Buda clasifica el karma en *cuatro grupos:*

1. Oscuro con resultado oscuro.
2. Brillante con resultado brillante.
3. Oscuro y brillante con un resultado oscuro y brillante.
4. Ni oscuro ni brillante con un resultado ni oscuro ni brillante.

La oscuridad (el mal) no puede dar lugar a un brillante (feliz) resultado, pero aun así el karma puede estar mezclado debido a una variedad de motivos buenos y malos.

El karma en el budismo explica también las diferencias por las que los seres tienen una vida más o menos larga, riqueza, belleza, salud o sabiduría. En el *Culakammavibhanga Sutta*[47] Buda explica que estas cosas no existen por casualidad sino por el karma. El karma es una ley para explicar un mecanismo en el que está ausente un ser consciente que juzgue. Así, en el Mahakammavibhanga Sutta[48] Buda explica los *cuatro tipos de personas* que deben distinguirse respecto al karma y su destino previsible:

1. Quien hace el mal y va a un infierno, estado de degeneración o un renacimiento inferior.
2. Quien hace el mal y va a un cielo, estado feliz o renacimiento superior.
3. Quien hace el bien y va a un cielo, estado feliz o renacimiento superior.
4. Quien hace el bien y va a un infierno, estado de degeneración o un renacimiento inferior.

Nótese que cielo e infierno no están expresando exclusivamente el destino tras la muerte, sino estados luminosos y felicidad o bien de oscuridad e infelicidad, que existen también en vida como efectos de acciones previas. El mecanismo del karma supone por tanto un reflejo bastante fiel de la realidad, no siempre considerada justa y en donde a las acciones buenas o malas no les sucede siempre el efecto deseado.

La doctrina de *karma* budista no es totalmente determinista ni fatalista. Karma no significa destino ni predeterminación, ya que no existe un automatismo ciego en la voluntad respecto a las tendencias mantenidas y no es posible anticipar que ocurrirá. La práctica budista además permite tomar observación y consciencia de este funcionamiento para ocasionar un distanciamiento respecto a esas tendencias. El karma no se debe entender como castigo al igual que tampoco lo hacemos, por ejemplo, con el ADN. *Karma* es una más de las cinco tipos de condicionalidad o procesos lógicos del Universo (**niyamas**):

1. Inorgánica.
2. Orgánica.
3. Psicológica.
4. Moral.
5. Trascendental.

Estos tipos de condicionalidad son impersonales y no hay intervención divina en ellos. Del mismo modo que la ley de la gravedad no requiere intervención divina. Algunos tipos de condicionalidad son inmutables: ni siquiera un Buda puede escapar de ser afectado una vez que ya nació y tiene un cuerpo.

Funcionamiento del karma

El rol de actuación de la persona respecto al karma se circunscribe en la explicación budista sobre la experiencia de la realidad y como la individualidad se expresa. En el Abhidhamma Pitaka se describen 52 factores mentales (**cetasikas**) que surgen en varias combinaciones para dar lugar a 89 posibles estados de consciencia (**cittas**). Desde aquí se consideran 4 elementos físicos primarios y 23 fenómenos físicos que se derivan de ellos. En este escenario existen los movimientos de la voluntad, y es en donde se condicionan o refuerzan hábitos y tendencias (**samskara**) para crear, de manera acumulativa, lo que se nos aparece como nuestra personalidad o carácter. El proceso resumido de todo ello y que explica el Karma respecto a la acción será resumido como:

1. Samskara o predisposición
2. Karma o acto volitivo
3. Vipaka o fruto; resultado. El resultado de nuestras acciones nos otorga una experiencia que promueve nuevamente una disposición Samskara, y así continúa.

En el budismo, las diferencias entre las acciones volitivas se expresan solo en términos de habilidad o destreza. Si las motivaciones o raíces (*mula/hete*) corresponden con alguno de los Tres Fuegos (véase *Duhkha*) son torpes por ser malsanas y perniciosas (**akuśala**), y si corresponden a sus opuestos son hábiles por ser saludables (**kuśala**). Sin embargo, el objetivo de la práctica del *renunciante* (véase Nekkama) budista no es la de producir más de un tipo de *karma* (más mérito) y menos de otro (menos castigo), sino el de dejar totalmente de producir *karma* alguno para acabar con el ciclo de renacimiento. Más allá de esta breve explicación, existen varios comentarios alrededor del karma que lo clasifican en diferentes tipos para su comprensión más detallada.[49]

El funcionamiento del *karma* es extremadamente complejo; su resultado exacto y preciso es imposible de predecir y no siempre se manifiesta de manera inmediata, ya que su maduración depende de las circunstancias. El *karma* tampoco es una explicación a la mala fortuna, debido al gran número de variables y fuerzas involucradas.

3.5.3 Surgimiento condicionado (*pratītya-samutpāda*)

El surgimiento condicionado es expuesto en el *Mahanidana Sutta* o "Discurso de las causas".[50] Constituye una formulación elaborada del proceso de existir y de cómo los seres están atrapados por la ignorancia en un ciclo de sufrimiento. Este proceso es constante, y supone una explicación que abarca tanto la duración de todas las vidas pasadas como de la vida actual, instante tras instante. Por lo tanto el "ser" supone un ámbito que se crea y destruye momento tras momento.

La originación dependiente contiene 12 eslabones:

1. *Avidyā*: ignorancia
2. *Samskāra*: formaciones mentales
3. *Vijñāna*: consciencia
4. *Nāma Rūpa*: nombre y forma ((pre-materialidad))
5. *ṢaDāyatana*: sensorialidad (órganos sensoriales)
6. *Sparsha*: contacto
7. *Vedanā*: sensación
8. *Tṛṣṇa*: deseo, querer
9. "Upādāna": aferramiento
10. *Bhava*: devenir

11. *Jāti*: nacimiento

12. *Jarā-maraṇa*: decaimiento, vejez, muerte.

Así, con la ignorancia como condición surgen las formaciones mentales. Con las formaciones mentales como condición surge la consciencia. Con la consciencia como condición surge el nombre y la forma. Con nombre y forma como condición surgen los órganos sensoriales. Con los órganos sensoriales como condición surge el contacto. Con el contacto como condición surge la sensación. Con la sensación como condición surge el deseo. Con el deseo como condición surge el aferramiento. Con el aferramiento como condición surge el devenir. Con el devenir como condición surge el nacimiento. Con el nacimiento como condición surge el decaer, la vejez y la muerte.

Mientras la ignorancia no se erradica, de nuevo se repite el proceso sin fin. El camino budista busca erradicar la ignorancia y romper esta cadena, es lo que se conoce como nibbana o nirvana (el cese) de esta cadena.

3.5.4 Renacimiento

En la India, la idea de reencarnación era ya parte del contexto en el que nació el budismo. En el budismo se prefiere el término “renacimiento” en vez de “reencarnación”, debido a que no afirma la existencia de un alma perdurable que pueda transmigrar. Así, el renacimiento en el budismo no es igual que la reencarnación en el hinduismo. Para entender el renacimiento es necesario entender también el concepto de anatta.

En el renacimiento budista, el proceso del karma hará que la existencia de seres conscientes se manifieste, pero no existe un alma o espíritu eterno. Así, las acciones de cuerpo, habla y pensamiento conllevan efectos que se experimentarán con el tiempo, ya sea en la vida actual o siguiente. La continuidad entre individuos la constituye esa corriente causal, que es manifestada como tendencias y circunstancias en sus vidas.

El renacimiento no es visto como algo deseable, ni significa un determinismo o destino. El camino budista sirve para que la persona pueda liberarse de esa cadena de causas y efectos. Mientras no exista un cese de este ciclo, nuestra vida es **Samsárica**. Si bien el individuo debe experimentar las circunstancias en las que le toca vivir, a la vez es el único responsable de lo que decida hacer frente de ellas.

La meditación, práctica fundamental en el budismo, es una herramienta útil para el budista. Con esta práctica aprende a observar cómo no existe un dueño de (sus) pensamientos, pero que a la vez es responsable de lo que decida hacer con estos. El apego o no apego son por tanto la clave para conseguir más ecuanimidad respecto a sí mismo y al mundo.

3.5.5 *Nirvāṇa*: El Despertar, La Iluminación

Hoja de Ficus religiosa *o Higuera sagrada, la especie a la que pertenece el árbol bajo el cual despertó espiritualmente el fundador histórico del budismo.*

Buda Gautama afirmó que es posible el cese definitivo del círculo de la originación dependiente y el renacimiento. La meta de la práctica budista es por tanto el de despertar del *Samsāra* para experimentar la verdadera naturaleza de la existencia y la vida.

Este esquema de realidad se expresa en las enseñanzas por medio de las Cuatro Nobles Verdades, Las Tres Marcas de la Existencia, la Originación Dependiente y el Renacimiento (explicadas anteriormente). Alcanzar este estado de liberación implica por tanto vivir una nueva experiencia sobre la naturaleza de la vida, de la muerte y del mundo que los rodea.

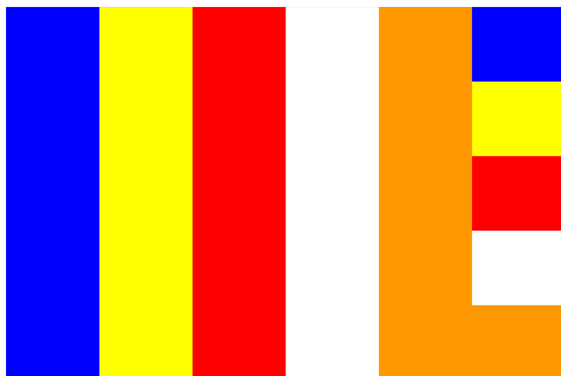
A las personas que no hayan alcanzado este estado aún, solo se les pueden proporcionar definiciones, analogías y comparaciones imperfectas e indirectas sobre este estado. El Nirvāṇa se describe principalmente por lo que no es: *no-nacido, no-originado, no-creado, no-compuesto*. Sin embargo no se debe confundir ni con la aniquilación o aislamiento del individuo ni con un nihilismo.

Como la experiencia del *Nirvāṇa* no es descriptible de manera clara con el lenguaje, y por lo tanto no es fácil de comunicar, lo único que se puede dar es una *indicación del camino a seguir para obtenerla*.

3.5.6 Las Cuatro Nobles Verdades

(En pāḷi: ***Cattari Ariya Saccani***)

Tras el despertar de Buda Gautama, el primer discurso *(Sutra)* que dio fue a sus antiguos compañeros de meditación, en lo que se conoce como “La puesta en marcha de la rueda del dharma" (*Dhammacakkappavattana*). En este primer discurso, Buda Gautama establece las bases para la comprensión de la realidad del sufrimiento y su cese.

Bandera budista.

Estas bases se conocen como “Las Cuatro Nobles Verdades”, las cuales constatan la existencia de lo que en el budismo se llama *duḥkha*; una angustia de naturaleza existencial.

- **1. La vida incluye duḥkha: el sufrimiento, insatisfacción o descontento existen**.

Duhkha es el concepto central del budismo y se traduce como la “incapacidad de satisfacer” y sufrimiento. La vida es imperfecta, la insatisfacción y el sufrimiento existen y son universales. Este es el punto de partida de la práctica budista. Esta verdad contiene las enseñanzas sobre las Tres Marcas de la Existencia. El nacer es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la pena es sufrimiento, así como la lamentación, el dolor y la desesperación. El contacto con lo desagradable es sufrimiento, la separación de lo que es placentero es sufrimiento, el deseo insatisfecho es sufrimiento. En definitiva, los cinco agregados de la mente y el cuerpo que producen los deseos (corporales, sentimiento, percepción, formaciones mentales predispuestas y consciencia discriminatoria) son sufrimiento.

La orientación básica del budismo expresa que anhelamos y nos aferramos a situaciones temporales y a las cosas materiales. Esto nos coloca en el estado de Samsara, el ciclo de repetidos renacimientos y muerte. Queremos alcanzar la felicidad mediante situaciones y bienes materiales que no son permanentes y, por tanto, no logramos la verdadera felicidad. Pero nos podemos liberar de este infinito ciclo logrando el estado de Nirvana (espiritualidad) mediante el Camino de las Ocho Nobles Prácticas.

- **2. El origen del sufrimiento es el tṛṣṇā (en sánscrito: el deseo, el querer, el anhelo, la sed (literalmente *tṛṣṇā*)**.

El sufrimiento se origina en el ansia que causan los deseos, los sentidos, o el placer sensual, cualquier situación o condición placentera, buscando la satisfacción ahora aquí y después allí, el ansia de llegar a ser, el ansia de nacer de nuevo y el ansia de ser aniquilado. Creemos que algún acto, logro, objeto, persona o entorno nos llevarán a la satisfacción permanente del “*yo*”, cuando el "*yo*" en sí no es más que una fabricación impermanente de la mente. Y de ahí que el origen del anhelo sea la **ilusión** o la **ignorancia** (*avidyā*) en la vida samsárica. Los seres samsáricos no comprenden la manera y forma en la que realmente funciona el **karma**. Esta verdad contiene la explicación del Surgimiento Condicionado.

- **3. Existe un cese de *duhkha*: el sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa**.

El sufrimiento se extingue con el abandono del ansia de placeres sensuales, de llegar a ser y de aniquilación, y con la ausencia de pasión, el no albergar ya más. Según el budismo, a través del aprendizaje de la observación de los procesos considerados como ignorantes y alimentados por Los Tres Fuegos, se empieza a crear la base para lograr su cese. La forma de que la insatisfactoriedad de la vida cese es la de enfrentarnos de manera directa a duhkha y tṛṣṇā, su causa. Al enfrentarnos a la realidad, la entendemos como realmente es, sabemos las causas del sufrimiento y como hacer para que no surjan. Esta verdad contiene la enseñanza sobre nuestra capacidad de llegar al Nirvana.

- **4. Existe un Noble camino óctuple para lograr este cese: un el método para extinguir al sufrimiento**.

El budismo prescribe un método, o camino, con el que se intenta evitar los extremos de una búsqueda excesiva de satisfacción por un lado, y de una mortificación innecesaria por el otro. Este camino comprende la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento o cultivo de la ‘mente y corazón‘[51] por medio de meditación,[52] atención y la plena consciencia del presente[53] de manera continua. Se requiere método y disciplina para eliminar la ignorancia, el anhelo y finalmente duhkha es el camino de la **sabiduría**, la ética y la meditación, expuesto de manera detallada en el Noble Camino.

3.6 La práctica budista

3.6.1 Noble Camino Óctuple

El *Noble Camino* (en sánscrito: Ārya Sṭāṅga Mārgaḥ) tiene ocho aspectos:

- *Prajñā*: **Sabiduría**
  - *saṃyak dṛṣṭi*: visión o comprensión correcta
  - *saṃyak saṃkalpa*: pensamiento o intención[54] correcta
- *Ética budista (Śīla)*: **Conducta Ética**

- *saṃyak vāc*: habla correcta
- *saṃyak karmānta*: acción correcta
- *saṃyak ājīva*: medio de vida correcto

- *Samādhi*: **Disciplina Mental**[55] o **Cultivo Meditativo**[56]
  - *saṃyak vyāyāma*: esfuerzo[57] o diligencia[58] correcta
  - *saṃyak smṛti*: consciencia del presente[59] o atención[60] correcta
  - *saṃyak samādhi*: concentración[61] o meditación correcta.

3.6.2 Ética budista

La ética budista se fundamenta en los principios de ahimsa (**no ocasionar daño**) y el **Camino medio** (moderación; no reprimir ni tampoco aferrarse a nada). Según las enseñanzas budistas, los principios éticos están determinados por el hecho de si una acción cualquiera podría tener una consecuencia dañina o perjudicial para uno mismo o para otros. En el budismo se utiliza la expresión de *mente hábil*, que es aquella que evita todas las acciones propensas a causar sufrimiento o remordimiento. El esfuerzo y la intención empleados determinará la carga kármica de la acción.

A diferencia de una regla impuesta por una autoridad, un precepto es una base o guía ética personal. La ética budista se basa en **Los cinco preceptos**:[62]

- no tomar la vida de nadie
- no tomar lo que no me pertenece
- no tener una conducta sexual dañina
- no decir mentiras
- no consumir intoxicantes

Los monjes y monjas budistas por su parte, siguen más de 200 normas de disciplina descritas en detalle en el Vinaya pitaka; algunos monjes y monjas budistas zen no tienen que seguir el voto de castidad ni pobreza (pueden casarse y trabajar).

3.6.3 Meditación budista

La meditación (samādhi o bhavana) es la práctica budista por excelencia. El significado del término es “cultivo de la mente”. Es por tanto una actividad que supone determinada disposición para que el practicante se sitúe en la realidad y así aumentar su comprensión y sabiduría, que son esenciales para la erradicación de *dukkha*. Hay

Jardín Zen en el templo de Komyozenji, en Dazaifu (Japón).

muchas y variadas técnicas de meditación budista dependiendo de cada tradición y escuela, si bien todas se basan en dos componentes llamados **samatha** (calma mental, tranquilidad) y **vipassana** (conocimiento directo, intuición). En el núcleo central de toda meditación budista hay una **observación tranquila y atenta** tanto de los propios procesos mentales como de los fenómenos de la vida.

La meditación budista se basa en el *samadhi*, necesario para la realización del Nirvana. En el budismo se explican las diferentes etapas de meditación o *jhanas* que se experimentan en el progreso hacia el Nirvana.

A partir de una base común, a lo largo de la historia las diferentes tradiciones budistas elaboraron sus propias técnicas de meditación dependiendo de su propia evolución histórica y sus influencias culturales. En todas las tradiciones hay infinidad de técnicas y variantes meditativas, pero al basarse en los mismos fundamentos son similares. Lo característico de los sistemas de meditación budista en las diferentes tradiciones es el objetivo de alcanzar el Nirvana.

3.6.4 Las tres joyas (*Triratna*)

Todo budista toma refugio en las '*Tres Joyas*, *Los Tres Refugios* o *Los tres tesoros*, siendo este acto lo que lo define como tal. Este refugio viene a significar que una vez la persona ha comprendido el sentido de liberación que subyace en el camino del Dharma, tomará refugio mientras dure su vida en:

1. Buda: naturaleza bodhi, nirvana o despertar.
2. Dharma: el budismo, la enseñanza de budas.
3. Sangha. la comunidad de budistas.

En muchas escuelas budistas existe algún tipo de ceremonia oficiada por un monje o maestro que ofrece la toma de refugio en las Tres Joyas. Esto es una manifestación pública del compromiso pero no es algo indispensable.

La persona puede por ella misma tomar refugio con sinceridad y es suficiente para considerarse budista.

Quienes no han tomado refugio pueden beneficiarse del budismo al considerarlo una filosofía, un método de entrenamiento práctico espiritual. Por este motivo, y al estar desligada de la devoción a deidades, a menudo hay personas de otras religiones o sin religión que estudian la meditación budista.

3.7 Críticas al budismo

La crítica al budismo, al igual que la crítica a la religión en general, puede encontrarse en quienes están en desacuerdo con las afirmaciones de preguntas, creencias u otros factores de diversas escuelas budistas. Algunas denominaciones budistas, muchos países predominantemente budista y los líderes budistas han sido criticados de una manera u otra. Fuentes de la crítica puede venir a partir de ejemplos como los agnósticos, los escépticos, la filosofía antirreligiosa, los partidarios de otras religiones o por los budistas abrazar la reforma o simplemente, expresar disgusto.

3.8 Véase también

-
- ☸ Portal:Budismo. Contenido relacionado con **Budismo**.
- Arte budista
- Budismo ateo
- Budismo e hinduismo
- Budismo tibetano
- Budismo y ciencia
- Canon Pali
- Budismo y sexualidad
- Concepto de dios en el budismo
- Budismo en el cine
- Grecobudismo
- Anexo:Cronología del budismo
- Meditación
- Sutras
- Vesak

Figuras budistas históricas

- Aśoka · Bodhidharma · Nāgārjuna · Nichiren · Padmasambhava

Filósofos budistas

- B.R. Ambedkar · Juan Arnau · Ananda Coomaraswamy · S. N. Goenka · Lama Anagarika Govinda · Daisaku Ikeda · Kumarajiva · Padmasambhava · Rinzai · Daisetsu Teitaro Suzuki · Francisco Varela · Xuanzang · Xu Yun · Volker Zotz

Políticos y activistas budistas

- Dalái lama · Thích Quảng Đức · U Thant

Templos budistas

- Templo del Caballo Blanco

3.9 Referencias

[1] Pew Research Center, Global Religious Landscape: Buddhists.

[2] «budismo.» *DRAE*. Consultado el 5 de mayo de 2014.

[3] *Chambers Dictionary*, 2008; *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary*, 2003; *New Penguin Handbook of Living Religions*, px998; *Dewey Decimal System of Book Classification*; Robinson y Johnson, *The Buddhist Religion*;

[4] Este es un término técnico de la filosofía hindú, mayormente de uso académico, y que se usa para referirse a religiones y filosofías que no aceptan una autoridad final de los Vedas, los textos sagrados del hinduismo. El budismo o el jainismo son religiones *nástikas*, mientras que el Yoga o el Vedanta son *ástikas*.

[5] Harvey, Peter (1998). *El budismo*. ISBN 8483230143.

[6] La escritura tibetana fue creada para poder recopilar los textos budistas

[7] Un ejemplar del *Sutra del diamante* de la dinastía Tang china es el libro impreso más antiguo del mundo (868 d. C.)

[8] Keown, Damien (2000). *Buddhism: A Very Short Introduction* (en inglés). ISBN 9780199663835.

[9] Thera, Narada (1945). *Buddhism in a Nutshell* (en inglés). Consultado el 30 de noviembre de 2013.

[10] Laumakis, Stephen J. (2008). *An Introduction to Buddhist Philosophy* (en inglés).

[11] *1001 enseñanzas del budismo*. 2007.

[12] Principales Religiones Clasificadas por Tamaño (en inglés)

[13] Gethin, Rupert: *The Foundations of Buddhism* 1998, ISBN 0-19-289223-1, pp. 1-2; Harvey, Peter: *El budismo*, 1998, ISBN 84-8323-014-3 p. 26; *New Penguin Handbook of Living Religions*; *The Brill Dictionary of Religion*.

[14] Página oficial del Templo Shaolin http://shaolin.org.cn/templates/EN_T_new_list/index.aspx?nodeid=389

[15] Asvagosha recopiló los hechos principales de la vida de Buda en lo que se conoce como *Buddha-Charita* o "hechos del Buda"

[16] [http://mb-soft.com/believe/txh/mahayana.htm

[17] «Buddhism - Early Buddhism and the Development of Theravadan and Mahayanan Buddhism». *buddha101.com*.

[18] «The Three Vehicles: Hinayana, Mahayana and Tantrayana». *viewonbuddhism.org*.

[19] «Guide To Divinity - Buddhism». *Universal Life Church Monastery*.

[20] «Fundamentals of Buddhism: A Modern Perspective». *buddhanet.net*.

[21] Bhante Dhammika. «Guide To Buddhism A To Z». *buddhisma2z.com*.

[22] «Buddhism in the West». *clear-vision.org*.

[23] «HISTORY OF BUDDHISM». *historyworld.net*.

[24] «La difusión del budismo en Asia». *StudyBuddhism.com*.

[25] Barbara O'Brien. «What do Buddhists believe - Beliefs of Buddhism». *About.com Religion & Spirituality*.

[26] US State Department's International Religious Freedom Report 2004

[27] Adherents.com

[28] Garfinkel, Perry. «Buddha Rising.» *National Geographic*, diciembre de 2005: 88-109.

[29] «CIA - The World Factbook -- World». *archive.org*.

[30] «Buddhist Studies: Number of Buddhist World-wide». *buddhanet.net*.

[31] «Buddhists in the World - The Dhamma - thedhamma.com - Vipassana Foundation». *thedhamma.com*.

[32] «Major Religions Ranked by Size». *adherents.com*.

[33] «The Buddhist World: Spread of Buddhism to the West». *buddhanet.net*.

[34] «Statistics». *pluralism.org*.

[35] «Syncretism - Syncretism In Japanese Shinto». *jrank.org*.

[36] «Religions». *Japanese Religions*.

[37] «Chinese Religions and Philosophies». *Asia Society*.

[38] «College of Letters, Arts and Social Sciences». *uidaho.edu*.

[39] «BuddhaNet's Buddhist Web Links: Theravadan Websites». *buddhanet.net*.

[40] «Buddhist Studies - University of California, Berkeley». *berkeley.edu*.

[41] «Buddhist Studies at Oxford». *ox.ac.uk*.

[42] «UCLA Center for Buddhist Studies.::. Study Buddhism at UCLA». *ucla.edu*.

[43] «Buddhist Studies». *uchicago.edu*.

[44] «Upcoming Events». *stanford.edu*.

[45] Gombrich, *Theravada Buddhism*, 2º edición, Routledge, London, 2006, página 2.

[46] Majjhima Nikaya 57

[47] Majjhima Nikaya 135

[48] Majjhima Nikaya 136

[49] «Basic Buddhism: The Theory of Karma». *buddhanet.net*.

[50] «Maha-nidana Sutta: The Great Causes Discourse». *accesstoinsight.org*.

[51] Harvey, Peter: *El budismo*, 1998, ISBN 84-8323-014-3 pág. 94.

[52] Bhikku Bodhi, *The Buddha's Teaching*; S. N. Goenka, *Moral Conduct, Concentration and Wisdom*

[53] Stephen J. Laumakis, *An Introduction to Buddhist Philosophy*, 2008, ISBN 978-0-521-67008-1 págs. 58-59.

[54] Bhikkhu Bodhi, *Noble Eightfold Path: Way to the End of Suffering* ISBN 1-928706-07-X; Gethin, Rupert: *The Foundations of Buddhism*, Oxford University Press, ISBN 0-19-289223-1, pág, 81; Laumakis, Stephen J. *An Introduction to Buddhist Philosophy*, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-67008-1, pág 45.

[55] Clive Ericker, Teach Yourself Buddhism ISBN 0-340-86746-9, pág.54; Walpola Sri Rahula, What The Buddha Taught, ISBN 0-8021-3031-3, pp. 45-46.

[56] Harvey, Peter: *El budismo*. Cambridge University Press, ISBN 84-8323-014-3, pág. 94; Laumakis, Stephen J.: *An Introduction to Buddhist Philosophy*. Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-67008-1, pág 45.

[57] Peter Harvey, *El budismo*. Cambridge University Press, ISBN 84-8323-014-3, pág. 94; Gethin, Rupert: *The Foundations of Buddhism*, Oxford University Press, ISBN 0-19-289223-1, pág, 81; Laumakis, Stephen J.: *An Introduction to Buddhist Philosophy*, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-67008-1, pág 45; Walpola Sri Rahula, *What The Buddha Taught*, ISBN 0-8021-3031-3, pp. 45-46.

[58] Thich Nhat Hanh, El Corazón de las enseñanzas de Buda ISBN 84-95456-16-8 Segunda Parte, Capítulos 9-16

[59] The Buddhist Society, *1001 Enseñanzas del Budimo* ISBN 978-84-253-4072-7; Bercholz, Samuel y Sherab Chodzin Kohn (coordinadores), *The Buddha and His Teachings*, Capít. 8 por S. N. Goenka págs. 96-121; Gethin, Rupert: *The Foundations of Buddhism*, Oxford University Press, ISBN 0-19-289223-1, pág, 81; Laumakis, Stephen J. *An Introduction to Buddhist Philosophy*, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-67008-1, pág 45; Walpola Sri Rahula, *What The Buddha Taught*, ISBN 0-8021-3031-3, pág. 45-46; Thich Nhat Hanh, *El Corazón de las enseñanzas de Buda* ISBN 84-95456-16-8 Segunda Parte, Capítulos 9-16.

[60] Harvey, Peter: *El budismo*. Cambridge University Press, ISBN 84-8323-014-3, pág. 94; Asma, Stephen: *Buda para principiantes*, ISBN 987-9065-35-2, pág. 96.

[61] Thich Nhat Hanh: *El corazón de las enseñanzas de Buda* (segunda parte, capítulos 9-16). ISBN 84-95456-16-8; Harvey, Peter: *El budismo*. Cambridge University Press, ISBN 84-8323-014-3, pág. 94; Bhikkhu Bodhi: *Noble Eightfold Path: Way to the End of Suffering*. ISBN 1-928706-07-X; Snelling, John: *The Buddhist Handbook* (págs. 46-53); Gethin, Rupert: *The Foundations of Buddhism*. Oxford University Press (pág. 81), ISBN 0-19-289223-1.

[62] «La ética budista». *budismo-valencia.com*.

3.10 Bibliografía

- Arnau, Juan (2017). *Budismo esencial*. Alianza Editorial. ISBN 978-84-9104-564-9.
- — (2011). *Leyenda de Buda*. Alianza Editorial. ISBN 9788420652795.
- — (2008). *Arte de probar. Ironía y lógica en India antigua*. Fondo de Cultura Económica. ISBN 978-84-375-0621-0.
- — (2007). *Antropología del budismo*. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 978-84-7245-645-7.
- — (2006). *Abandono de la discusión*. Traducción directa del sánscrito. Madrid: Ediciones Siruela. ISBN 84-7844-247-2.
- — (2005). *La palabra frente al vacío. Filosofía de Nagarjuna*. México: Fondo de Cultura Económica. ISBN 968-16-7517-7.
- — (2004). *Fundamentos de la vía media*. Traducción directa del sánscrito. Madrid: Ediciones Siruela. ISBN 84-7844-762-8.
- Blanco, Alberto (1998). *El Dhammapada. El camino de la verdad*. 2ª edición 2005. Madrid: Fondo de Cultura Económica. ISBN 84-375-0584-4.
- Borges, Jorge Luis con Alicia Jurado (1976). *¿Qué es el budismo?*. 2000. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 9788420638744.
- Buswell, Robert E (Editor) (2004). *Encyclopedia of Buddhism*. MacMillan. ISBN 0-02-865910-4.
- Carrithers, Michael (2001). *Buddha: A Very Short Introduction*. Oxford University Press. ISBN 0-19-285453-4.
- Cheetham, Eric y otros (1993). *The Buddhist Society Correspondence Course*. Londres.
- Comunidad Budista Soto Zen. *Budismo. Historia y doctrina*. Madrid: Miraguano.

1. *Volumen I: Los orígenes del budismo*. 2006. ISBN 978-84-7813-296-6.
2. *Volumen II: El gran vehículo Mahâyâna*. 2007. ISBN 978-84-7813-309-3.
3. *Volumen III: El Zen*. 2009. ISBN 978-84-7813-342-0.

- Conze, Edward (1993). *Breve historia del budismo*. Madrid: Alianza Editorial.
- Cornu, Philippe (2004). *Diccionario Akal del budismo*. Akal. ISBN 978-84-460-1771-4.
- Daishonin, Nichiren (2008). *Los escritos de Nichiren Daishonin*. Supervisión e introducción de Carlos Rubio. Traducción: Paula Tizzano y otros. Barcelona: Editorial Herder. ISBN 978-84-254-2560-8.
- Dragonetti, Carmen Leonor & Tola, Fernando (2010). *Diálogos mayores de Buda [Dhīga Nikāya]*. Traducción directa del pāḷi. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-9879-163-1.
- – (2006). *Udāna: la palabra de Buda*. Traducción directa del pāḷi. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-850-8.
- Gethin, Rupert (1998). *The Foundations of Buddhism*. Oxford University Press. ISBN 0-19-289223-1.
- Gross, Rita (2005). *El budismo después del patriarcado*. Coedición con el Centro Internacional de Estudios Místicos de Ávila. Traducción de Fernando Beltrán Llavador. Prólogo a la edición española de Ana María Schlüter Rodés. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-798-3.
- Harvey, Peter (1998/2006). *El budismo*. Madrid: Akal Cambridge. ISBN 84-460-2612-0.
- Izutsu, Toshihiko (2009). *Hacia una filosofía del budismo zen*. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-977-2.
- Kosen, Bárbara (2002). *Zazenbuda, introducción al zazen*. Madrid: Editorial Dilema. ISBN 978-84-96079-12-0.
- – (1999). *Zen aquí y ahora*. Madrid: Editorial Mandala. ISBN 978-84-95052-44-5.

- Lenoir, Frederic (2000). *El budismo en Occidente*. Seix Barral.
- Lowenstein, Tom (2001). *El Despertar de Buda*. Colonia: Taschen.
- Mitchell, Donald (2002). *Buddhism: Introducing the Buddhist Experience*. Oxford University Press. ISBN 0-19-513952-6.
- Molino, Anthony (2004). *El árbol y el diván. Diálogo entre psicoanálisis y budismo. D. T. Suzuki, A. Watts, E. Fromm, D. Lama, C. G. Jung, M. Abe, J. Kornfield, K. Horney y otros*. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 978-84-7245-565-8.
- Mora, Fernando (1998). *Las enseñanzas de Padmasambhava y el budismo tibetano*. Barcelona: Editorial Kairós.
- Norbu, Namkhai (1996). *El cristal y la vía de la luz. Sutra, tantra y dzogchén*. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 84-7245-338-3.
- Panikkar, Raimon (1996). *El silencio del Buddha. Una introducción al ateísmo religioso*. 6ª edición 2005. Madrid: Ediciones Siruela. ISBN 84-7844-321-5.
- Parakranabahu, Ado (2014). *El sutra de Benarés. El primer discurso del Buddha. Dhammacakkappavattana Sutta*. Traducción directa del pāḷi. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 978-84-9988-366-3.
- Prebish, Char Griffith & Keown, Damien (2004). *Buddhism the e-Book*. Journal of Buddhist Ethics Online Books Ltd.
- Rahula, Walpola (2002). *Lo que el Buddha Enseñó*. Buenos Aires: Editorial Kier. ISBN 950-17-1007-6.
- Seddhatissa, H. (1971). *Introducción al budismo*. Madrid: Alianza Editorial.
- Snelling, John (1998). *The Buddhist Handbook*. Londres: Rider. ISBN 0-7126-7112-9.
- Solé-Leris, Amadeo, y Vélez de Cea, Abraham (1999). *Majjhima Nikaya. Los sermones medios del Buddha*. 2ª edición 2006. Traducción directa del pāḷi. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 978-84-7245-378-4.
- Suzuki, Daisetz Teitaro (2006). *¿Qué es el zen?*. Madrid: Editorial Losada. ISBN 84-96375-18-8.
- — (2003). *Vivir el zen*. 3ª edición. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 84-7245-304-9.
- —, y Fromm, Erich (1960). *Budismo zen y psicoanálisis*. México: Fondo de Cultura Económica. ISBN 968-16-0624-8.
- Watts, Alan (2003). *El camino del zen*. 2ª edición. Barcelona: Ediciones Edhasa. ISBN 978-84-350-2714-4.
- — (2002). *Budismo*. 2ª edición. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 84-7245-452-5.
- Williams, Paul, y Tribe, Anthony (2000). *Buddhist Thought*. Routledge. ISBN 0-415-20701-0.

3.11 Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Budismo**. Commons
- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Buda**Commons.
- Wikinoticias tiene noticias relacionadas con **Budismo**.Wikinoticias
- Wikiquote alberga frases célebres de o sobre **Buda**. Wikiquote

3.11.1 Directorios de centros y grupos budistas

- Federación de Comunidades Budistas de España
- Directorio de centros, templos y grupos budistas en el mundo hispanohablante
- Asociación budista Reino del Dharma
- Sun Vipassana Nanchat
- Observatorio del pluralismo religioso en España
- Buddhanet Directorio mundial
- Open Directory Project Budismo

3.11.2 Enlaces didácticos

- Aspectos fundamentales del budismo, por Walpola Rahula.
- Artículos básicos e introductorios del budismo
- Buena pregunta, buena respuesta. Icono de la introducción al budismo
- Rueda de la Vida Interactiva y explicada.
- Primeros diálogos entre el budismo y Occidente. La diversidad en los testimonios
- Las Karikas (estrofas) fundamentales de la Escuela Madhyamika

- La Imagen de Buddha
- El arte Kushan
- Suttas del Canon Pali

Capítulo 4

Deví

Párvati Deví acunando al niño Ganesha (ca. 1820).

Lakshmí Deví.

Devī es una palabra sánscrita que significa 'diosa'. En letra devánagari se escribe देवी.

Deví es sinónimo de Shakti, el aspecto femenino de la divinidad, como se conceptualiza en la tradición hinduista shakta (adoradores de Shakti). El culto a la diosa es una parte integral en el hinduismo.

Deví es, esencialmente, el corazón de todas las diosas hindúes. Como manifestación femenina de Dios, también se la llama Prakriti o Maia, ya que equilibra el aspecto masculino denominado Púrusha ('varón').[1]

A veces se considera que las tres Devís principales son Lakshmí (riqueza), Párvati (amor y espiritualidad) y Sáraswati (cultura y artes).

4.1 Manifestaciones

Deví o la divinidad femenina es igual que la mitad masculina y por tanto se manifiesta como la Trinidad en sí misma:[cita requerida]

- Sárasuatí (diosa del conocimiento y las artes): consorte (e hija) del dios creador Brahmá
- Lakshmí (diosa de la opulencia): consorte de Vishnú, el dios que mantiene el universo unido
- Durgá (o la Madre, la energía material de la que está hecho el universo) o Párvati: consorte del dios destructor Shivá
  - Kali (aspecto violento de la diosa madre).

Imagen de la diosa Sáraswati Deví.

4.1.1 Durga

4.1.2 Kalí

4.1.3 Lakshmi

4.1.4 Párvati

4.1.5 Saraswati

4.2 Otros aspectos

4.2.1 Majadeví

4.2.2 Majá Vidiá

4.2.3 Matrikas

4.2.4 Navadurga

4.2.5 Radha

4.2.6 Sita

4.3 Notas

[1] "Deví", artículo en inglés en el sitio web Studentorg.umd.edu.

4.4 Véase también

- Lista de dioses hinduistas
- Escuelas del hinduismo (en inglés)

4.5 Bibliografía

- Kinsley, David: *Hindu Goddesses: Vision of the Divine Feminine in the Hindu Religious Traditions* (ISBN 81-208-0379-5)
- Pattanaik, Devadatta *Devi, the Mother Goddess: an introduction* (ISBN 81-87111-45-3)
- Pintchman, Tracy: *The rise of the Goddess in the hindu tradition* (ISBN 0-7914-2112-0)
- Sen, Ramprasad (1720-1781): *Grace and mercy in her wild hair: selected poems to the Mother Goddess* (ISBN 0-934252-94-7)

4.6 Enlaces externos

- hindunet.org (culto a diosas hinduistas; en inglés).
- sacred-texts.com (*Shrimad-deví-bhagavatam*, traducción de Suami Vigñana-Ananda).

Capítulo 5

Kali

Representación de Kali.

Cúpula del templo Kalighat, el principal santuario de Kali, en la ciudad de Calcuta (India).

En el marco del hinduismo, **Kali** es una de las diosas principales. Es la shakti (o 'energía') del dios masculino Shiva, y es considerada una de sus consortes.

La religión hinduista que adora a la diosa Kali se llama shaktismo. En general, los hinduistas de cualquier especie —independientemente de la deidad que adoren de manera particular— la consideran la Madre universal. Kali representa el aspecto destructor de la divinidad, es destructora de la maldad y de los demonios.

Su historia temprana como criatura de la aniquilación todavía tiene cierta influencia, mientras que las creencias tántricas más complejas amplían a veces su papel, ubicándola como la «realidad última» y la «fuente del ser».

El movimiento piadoso reciente concibe a Kali como la benévola diosa madre.

Kali se asocia a muchas *devis* ('diosas') así como el dios Shiva. Es la santa patrona de la ciudad india de Calcuta (en Bengala). Su templo principal es el Kalighat, lugar en donde aún se realizan sacrificios de animales en su honor.

Su vehículo *(vajana)* es un tigre.

Su mantra (oración para invocarla) en idioma sánscrito es:

ॐ क्रीं कालिकायै नमः (en letra devanagari)

oṁ krīṁ kālikāyai namaḥ (en letra romana).

5.1 Etimología y otros nombres

Su nombre parece ser una versión femenina de la palabra sánscrita *kāla* (que significa 'oscuridad'); también significa 'mujer negra'.

Las diosas con las que ella es asociada o identificada incluyen a:

- Durga
- Parvati
- Uma
- Jimavati
- Bhavani (o Bhowani).

- Satí (encarnación de Kali como hija del patriarca Daksha, que no toleró cuando su padre insultó a su esposo Shiva, por lo que se inmoló).
- Rudrani (esposa de Rudra o Shiva),
- Chinnamasta
- Chamunda
- Kamakshi ('ojos de lujuria').
- Menakshi
- Kumari

5.2 Origen

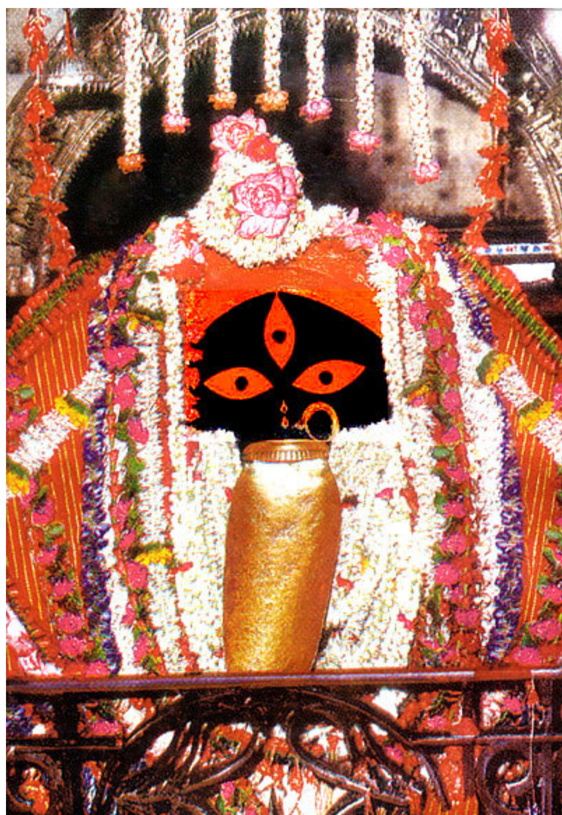

Imagen de Kali adorada en el Templo Kalighat de Calcuta.

Kali aparece por primera vez en el norte de la India en el texto *Rig-veda* (mediados del II milenio a. C.), no como diosa, sino como una de las siete lenguas de Agní, el dios hinduista del fuego. Sin embargo, en ese texto se menciona a una diosa Ratri (la 'noche'), que se considera un prototipo de la personalidad oscura y destructiva de Kali.

En la literatura del período Sangam de los tamiles (en el sur de la India) aparece una diosa sanguinaria llamada Kottravai. Como Kali, es brutal e inspira miedo en la gente por sus crueles prácticas.

Es probable que la fusión entre Ratri y la Kottravai indígena produzca a diosas temibles del hinduismo medieval, entre ellas Kali, que es la más prominente.

Otra leyenda de los orígenes de Kali se encuentra en el *Matsia-purana*, que indica que ella se originó como diosa tribal de la montaña en la parte norte-central de la India, en la región del monte Kalanyar (ahora conocido como Kalinjar). Sin embargo esta referencia se disputa debido al hecho de que esa leyenda era de un origen más antiguo.

En los *Puranas* (primeros siglos de la era común) se le dio a Kali un lugar en el panteón hinduista. En el texto *Devi-majatmia* (también conocido como *Chandi* o *Durga sapta sati*) del libro *Markandeia-purana* (escrito entre el 300 y el 600 de la era cristiana), se describe a una diosa Kálika. Allí dice que fue emanada de la frente de la diosa Durga (la 'inaccesible' asesina de demonios) durante una de las batallas entre las fuerzas divinas y demoníacas. En este contexto, Kali se considera el aspecto poderoso de la gran diosa Durga.

5.3 Esposa de Shiva

En las tradiciones posteriores, Kali ha llegado a ser inexpugnablemente ligada con Shivá. La forma «desencadenada» de Kali a menudo llega a ser salvaje e irrefrenable, y sólo Shiva es capaz de domesticarla. Esto es porque ella es una versión transformada de una de sus consortes y porque él es capaz de emparejar su ferocidad. Sus métodos varían desde desafiarla al baile silvestre del *tandava* y aventajarla, a aparecer como un bebé que llora (apelando así a sus instintos maternales). Sin embargo, la iconografía a menudo representa a Kali bailando sobre el cuerpo caído de Shivá, y hay referencias sobre ellos bailando juntos, en un estado de frenesí.

5.4 Tantra

La implicación de Shiva con el *tantra* y la naturaleza oscura de Kali, han conducido a que ella se convierta en una importante figura tántrica. Para los seguidores del *tantra* era esencial hacer frente a su maldición, el terror de la muerte, así que dispusieron aceptar las bendiciones de su hermoso y consolidado aspecto maternal.

Para ellos, la moneda tiene dos lados: la muerte no puede existir sin la vida, igualmente la vida no puede existir sin la muerte. El papel de Kali aumentó, valorándosele a veces como el caos que se podía enfrentar para traer la sabiduría, y algunos textos tántricos le dan un profundo significado metafísico.

El *Nirvana-tantra* presenta claramente su naturaleza incontrolada como la última realidad, considerando que la *trimurti* ('tres deidades') de los dioses Brahmá, Visnú y Shiva aparecen y desaparecen en ella como burbujas del mar.

Aunque esto es un caso extremo, el *Ioguini-tantra*, *Kamakhia-tantra* y el *Niruttara-tantra* la declaran el *sua-rupa* (propio-ser) de Majadevi (la 'gran diosa', que está en este caso visto como la combinación de todas las *devis*).

5.5 Shaktismo

La etapa final del desarrollo es la adoración a Kali como la Gran Diosa Madre, generalmente desprovista de su violencia. Esta idea significa una ruptura con respecto a la representación más tradicional. Los pioneros de esta tradición son los poetas *shaktas* (adoradores de *śakti*, la energía) del siglo XVIII tales como Ramprasad Sen (1723-1775), que demuestran un conocimiento de la naturaleza ambivalente de Kali.

El famoso santo bengalí Rama Krishna (1836-1886) fue un gran devoto de Kali.

De acuerdo a los trabajos de Rachel McDermott, John Woodroffe y Georg Feuerstein, para los adoradores tántricos Kali no es tan temida, y solamente las personas educadas en viejas tradiciones la ven como una diosa iracunda.

5.5.1 Adoración

Una de las principales prácticas de adoración de los hinduistas es el yapa (la repetición de los nombres de su dios). La meta final de esta práctica es la concentración en el dios, y la unión con ese dios tras la muerte.

Los shaktas realizan yapa de la diosa Kali.

5.6 En la cultura popular

En la novela *La vuelta al mundo en ochenta días* (1872), del escritor francés Julio Verne, el protagonista de la obra, Phileas Fogg, su criado Passepartout, un guía parsi y un militar británico salvan a una joven india de morir en una hoguera como víctima de un sacrificio humano organizado por unos adoradores de Kali.

En la saga de *Sandokán* —publicada entre 1883 y 1913—, el escritor Emilio Sálgari (1862-1911) presentó a la diosa Kali como una deidad salvaje, adorada por los asesinos *thags* (a veces escrito *thugs*).

Entre los años sesenta y casi hasta finales de los ochenta se publicaron en México las aventuras del súperhéroe Kalimán, que tenía relación directa con la diosa Kali, la cual representaba la justicia y la venganza en el mundo de Kalimán.

En la película *Help!* (1965), protagonizada por la banda británica de rock The Beatles, se muestra a una secta que adora a la diosa Kali que los persiguen alrededor de Inglaterra para recuperar un anillo que tiene el baterista Ringo Starr.

Representación escultórica de Kali.

A principios de los años setenta, Mick Jagger le encargó el diseño del logo de los Rolling Stones a un joven artista llamado John Pasche. Así en la funda interior del disco *Sticky Fingers*, por primera vez se utilizó un nuevo logo, los labios con la lengua, inspirados en la imagen de la diosa Kali.[*cita requerida*]

En la película *El viaje fantástico de Simbad* (*The Golden Voyage of Sinbad*, 1973), Ray Harryhausen insufla vida a la diosa, que se enfrenta en un terrible duelo de espadas con el héroe protagonista.

En 1983 el grupo pop español, Alaska y Dinarama incluyó una canción titulada «Kali» para su álbum *Canciones profanas*. La canción trataba sobre esta diosa, aunque la letra no estaba en castellano y según los créditos de autoría de los temas en la contraportada del álbum, esta era una canción «tradicional de Bengala», con arreglos musicales de Marcos Mantero, tecladista de Dinarama[1]

En la película *Indiana Jones y el templo maldito* (1984) se describe a Kali como la diosa de los thaguis (conocidos como *thugs* en inglés). Como sacrificio a esta diosa, ante ella se practica la extracción del corazón de las víctimas propiciatorias.

En la novela *La canción de Kali*, de Dan Simmons (Premio Mundial de Fantasía 1986), se describe la secta de los kalikas, adoradores de Kali, en la ciudad de Calcuta, quienes llevan cadáveres en honor de la diosa.

En 1987 el villano Ravan, personaje de DC Comics e integrante del grupo Escuadrón Suicida (1987 - 1992) pertenecía a la secta thug, y realizaba sus asesinatos para re-

trasar mil años la llegada de Kali.

En 1990, Kali hace una aparición como parte de una línea de juguetes lanzados por Matchbox en su línea Monster in My Pocket (o Monstruos de Bolsillo), que eran figuras coleccionables de plástico de no más de 5 cm de altura y de variados colores los cuales se colocaban dentro de un volcán negro igualmente de plástico. En esa ocasión se le representaba como una horrible bruja humanoide de 4 brazos la cual solo busca saciar su hambre de carne humana ya sea de niños o de cualquiera que ella pueda estrangular con su gancho de hierro. Esta variante de Kali usa un collar de dientes humanos y un cinturón de manos disecadas y pintadas con sangre. Se dice que mide 1,80 metros y que habita en las selvas de la India.

En *Death in Delhi* (*Muerte en Delhi*, 1993) —el tercer libro de la serie *Dangerous journeys (Viajes peligrosos)*, una de las sagas de novelas fantásticas de Gary Gygax— aparece la macabra secta de los thags, «los estranguladores de Kali», que —instigados por una sacerdotisa de la Diosa Oscura— atacan al magister Setne Inhetep y a su compañera y guardaespaldas Rachelle. El método que usan los thags en esta novela para acabar con sus víctimas es el estrangulamiento lento con un lazo negro de seda, ya que dicen que la diosa les ha prohibido arrebatar vidas con derramamiento de sangre. Al final de la novela aparece Kali misma como una gigantesca mujer negra, de más de dos metros de altura, con cuatro brazos, que lleva un collar de cráneos humanos. Esta Kali se muestra terrible y vengativa, aunque justa y susceptible a las elucubraciones lógicas.

Kali es nombrada numerosas veces por los guardias hinduistas en el videojuego *Hitman 2: Silent Assassin* (2002).

En la portada principal del disco *The Apostasy* (2007), de la banda polaca de blackened death metal Behemoth, aparece la diosa Kali. También se hace referencia a ella en la canción «At the Left Hand ov God», de ese álbum.

En el año 2007, el guitarrista argentino Eduardo “Skay” Beilinson que venía encarando desde 2002 un proyecto musical propio tras la disolución de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, decide bautizar a su nueva agrupación con el nombre de *“Skay y los Seguidores de la Diosa Kali”*, haciendo alusión a esta deidad hindú. Tras cinco años presentándose bajo esta denominación, finalmente en el año 2012 reformuló el nombre de su banda, pasando a denominarse como *"Skay y los Fakires"*.

En la saga literaria *El Ángel de la Noche* (entre 2008 y 2012), de Brent Weeks (principalmente en la segunda y tercera novelas de la trilogía, *Al filo de las sombras* y *Más allá de las sombras*), los principales antagonistas, del Imperio khalidoriano, adoran a una deidad llamada Khali, basada en la diosa Kali, la cual solicita emociones poderosas en su culto (como las que ocasionan los actos de torturar y asesinar) a cambio de, supuestamente, brindar el *vir* (‘poder’ en sánscrito), un poder mágico muy poderoso, aunque incontrolable.

El disco *El llamado del jaguar* (2009), de la banda mexicana Coatl, contiene la canción «La danza de Kali».[2]

En el episodio «Hammer of the gods» (2009) de la quinta temporada de la serie estadounidense *Supernatural*, aparece la diosa Kali junto a otros dioses de diferentes mitologías, planificando para derrotar a Lucifer. Los protagonistas Sam y Dean la rescatan de la muerte debido a que la diosa es un viejo amor del arcángel Gabriel.

En el videojuego *Smite* (2014), Kali es un personaje jugable igual que muchos otros dioses hinduistas, aunque muchos grupos religiosos se quejaron de esto y exigieron eliminar a Kali y a todo dios hinduista de *Smite*. Sin embargo ningún dios hinduista fue removido del juego, aunque Hi-Rez Studios remodeló a Kali para hacerla ver “menos sexualizada”.

En el anime (2008) y manga "Kuroshitsuji" creado por "Yana Toboso" aparece brevemente (Capítulo 16 del manga) como estatua que le pertenese a un príncipe indú llamado Soma que ha llegado a Inglaterra y es recibido por el protagonista Ciel Phantomhive,interpretada por el príncipe y su sirviente como una figura femenina con cuatro brazos venciendo a un hombre,basándonos en esta imagen e inspirándonos en la religión hindú,la mujer coincide como Kali y el hombre derrotado como su esposo,”Shiva".

5.7 Véase también

- Hinduismo
- Tantrismo
- Parvati

5.8 Referencias

[1] «Muere Marcos Mantero, teclista de Imán Califato Independiente, y Dinarama. Su carrera en tres temas», artículo del 8 de diciembre de 2014 en el sitio web Hipersónica (España).

[2] «La danza de Kali», canción de la banda Coatl.

5.9 Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Kali**. Commons

- El contenido de este artículo incorpora material de una **entrada** de la *Enciclopedia Libre Universal*, publicada en español bajo la licencia Creative Commons Compartir-Igual 3.0.

Capítulo 6

Sakti

Estatua de bronce de la diosa Adi Shakti (la Shakti principal). Sri Durga Paramésuari durante el día de su fiesta anual en el templo Mundkur, cerca de Udupi (India).

En el marco del hinduismo, **shakti** o más correctamente en transcripción IAST **Śakti** designa a la «energía» de un *deva* (dios masculino hinduista), personificada como su esposa.

En su origen, toda divinidad femenina del hinduismo ha sido llamada Devī y ha sido asociada con la fertilidad, luego cada *devi* y su potencia se ha entendido como *shakti*. De este modo cada *shakti* es entendida como un aspecto de la Gran Diosa (Durgá o Kali). Se supone entonces que cada *shakti* en cuanto *deví* (diosa), es complementaria a un *deva* (más aún, se supone que es la energía de cada *deva*).

6.1 Nombre sánscrito

- *śakti*, en el sistema AITS (alfabeto internacional para la transliteración del sánscrito).[1]
- शक्ति, en escritura devanagari del sánscrito.[1]
- Pronunciación:
  - /shaktí/ en sánscrito antiguo[1] o bien
  - /shákti/ (ˈçəkti) en sánscrito moderno y en varios idiomas de la India (como el bengalí, el hindí, el maratí o el palí).

6.1.1 Significado

La palabra sánscrita *shakti* —como la mayoría de las palabras en sánscrito— tiene muchos significados, algunos de ellos contradictorios:[1]

- En el *Rig-veda* (el texto más antiguo de la India, de mediados del II milenio a. C.):[1]
  - ayuda, asistencia, dádiva, ofrenda
  - lanza, pica, flecha, jabalina, aguijada, azagaya, alabarda, puya, asta
- En el *Majabhárata* (texto épico-religioso del siglo III a. C.):[1]
  - energía, fuerza, potencia
  - habilidad, capacidad, facultad
  - eficacia (de un remedio).
  - potencia o significación de una palabra (según la gramática Niaia: *padasya padārthe sambandhah:* 'la relación entre una palabra y su significado').
  - la potencia de un caso: la idea representada con un ejemplo
  - la potencia o fuerza, o la palabra más efectiva de un texto sagrado o de una fórmula mágica
  - la potencia creativa o la imaginación de un poeta.

6.1.2 Etimología

La palabra sánscrita *shakti* proviene del verbo *śak*,[2] que —como la mayoría de las palabras en sánscrito— tiene muchos significados, algunos de ellos contradictorios:[1]

- En el *Rig-veda* (el texto más antiguo de la India, de mediados del II milenio a. C.):[1]
    - ***śak:*** 'ser fuerte', 'ser poderoso', 'ser competente', 'exhibir poder sobre otro', 'ayudar', 'socorrer', 'asistir';
    - ***śak*** *grahaṇāya* o ***śak*** *grahaṇe:* 'poder secuestrar';
    - *vadha-nirṇekam a**śak**nuvan:* 'incapaz de expiar un asesinato';
    - ***śak**éma vājíno yámam:* 'ojalá que podamos guiar a los caballos';
    - *vīkṣitum na **śak**noti:* 'él no es capaz de ver';
    - *pūrayan na **śak**noti:* 'él no puede rellenar'
- En el *Majabhárata* (texto épico-religioso del siglo III a. C.):[1]
    - ***śak:*** 'producir', 'dar paso', 'ser compelido', 'ser causado [por otro]';
    - ***śak**yate* o ***śak**yati:* 'ser superado', 'ser sojuzgado', 'sucumbir', 'ser capaz', 'ser posible', 'ser practicable'
    - *tat kartuṃ **śak**yate:* 'eso se puede hacer';
    - *na **śak**yate vāryamāṇaḥ:* 'él no puede ser retenido';
    - *yadi [tvayā] **śak**yate:* 'si eso puede ser hecho por ti', 'si eso es posible';

Es cognado de las palabras griegas ὄπις y ἀοσσητήρ, y de las alemanas *hag hecke hegen* y *behagen*.[1]

6.2 El credo shakta

La religión shakta es uno de los grupos religiosos del hinduismo. Se guía por los textos tántricos. Los shaktas adoran a la diosa Shakti en alguna de sus múltiples formas (como una estatuilla, como la naturaleza), y también como una vulva (tanto de manera simbólica como real).

6.3 Las principales diosas Shakti

Los shaktas adoran a la diosa Shakti en alguna de sus múltiples formas:

1. Indrani (como esposa del dios Indra).
2. Vaisnavī (como Laksmí, esposa del dios Visnú).
3. Shanta
4. Brahmani (como Sarasuati, esposa del dios Brahmá).

Deidad de la diosa jabalí Varají (esposa del dios jabalí Varaja, el cual es un avatar de Visnú) adorada en el estado de Bijar en el siglo XI o XII; en poder del Museo de Arte de Asia, en San Francisco (California).

5. Kaumari (esposa del dios Kumara o Kartikeia).
6. Narasinji (como esposa del dios Narasinja, quien es un avatar del dios Visnú con forma mitad hombre y mitad león).
7. Varají (como jabalina, esposa del dios jabalí Varaja, la encarnación jabalí del dios Visnú).
8. Majeshuarí (como Durgā, esposa de Majéshuara o Shiva).

Otros textos las enumeran de manera distinta:

1. Indrani
2. Vaisnavi
3. Chamunda
4. Brahmani
5. Kaumari
6. Chándika

7. Varaji
8. Majéshuari

En cambio en otras enumeraciones, las shaktis principales son:

1. Vaisnavi
2. Brahmani
3. Raudri (esposa de Rudra o Shivá).
4. Majésuari
5. Narasimji
6. Varaji
7. Indrani
8. Kártiki (esposa del dios Kartikeia).
9. Pradhana (la energía material, o la materia con que está hecha todo el universo).

6.3.1 Shaktis de Visnú

Otros adoran cincuenta formas de Laksmi (la shakti del dios Visnú) entre las cuales se cuentan:

- Kīrti (gloria).
- Kānti (deseo, belleza).
- Tushti (satisfacción).
- Puṣṭā (bien nutrida).
- Dhriti (resolución, firmeza).
- Śānti (paz)
- Kriiá (actividad ritual).
- Dayā (misericordia).
- Medhā (inteligencia).

6.3.2 Shaktis de Shivá

Cincuenta formas de Durgī o Gaurī (la shakti de Shivá o Rudra), entre las cuales se cuentan:

- Gunodari
- Viraya
- Shalmali
- Lolaki
- Vartulashi
- Dirgha-Ghona
- Su-Dirgha-Mukhi
- Gomukhi
- Dirgha-Yijua
- Kundodari
- Ardha-Keshi
- Vikrita-Mukhi
- Yuala-Mukhi
- Ulka-Mukhi
- Sarasuati, la diosa del conocimiento, también es nombrada como una *shakti*, tanto del dios Shivá como del dios Visnú.

6.4 En el shivaísmo

De acuerdo con el *Vaiu-purana* —uno de los seis *Puranas* (entre dieciocho) que alaban al dios Shiva—, la naturaleza femenina de Rudra se dividió en dos mitades: una *asita* o blanca, de naturaleza dócil (como Lakshmi, Sarasuati, Gourí y Uma). y otra *sita* o negra, de naturaleza salvaje (como Durga y Kali).

6.5 En el tantrismo

Según el tantra, el *atma* (el alma de cada individuo) es coalescente con una *shakti*, y la liberación (*mukti* o *moksha*) se produce mediante *maithuna* (coito) por el cual se re-une el *atma-shakti* con el dios masculino (Sivá u otros).

6.6 En la psicología y la antropología

Aparte de las explicaciones religiosas del hinduismo, el psicoanálisis freudiano-lacaniano explica de distintas maneras la noción hinduista de *shakti*.[*cita requerida*]

En la psicología analítica de Carl Jung, la *shakti* coincide en gran medida con el ánima.[*cita requerida*]

Según la antropología estructuralista, el concepto de la *shakti* como energía femenina que da vida a todo, es expresión de una subestructura inconsciente que existe en todas las culturas.[*cita requerida*]

6.7 Véase también

- Devī
- Chakra
- Hinduismo
- Ioga
- Kundalini
- Prana
- Tantra

6.8 Referencias

[1] Véase la entrada «**Śákti** or **śaktí**», que se encuentra en la mitad de la segunda columna de la pág. 1044 en el *Sanskrit-English Dictionary* del sanscritólogo británico Monier Monier-Williams (1819-1899).

[2] El verbo *śak* podría provenir del verbo *śikṣ*, que en el *Rig-veda* ya significaba 'aprender', 'adquirir conocimiento', 'practicar').

6.9 Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Sakti**. Commons

Capítulo 7

Shakti (sabio hinduista)

En la mitología hindú, el sabio **Shakti** era un *muni* (sabio silencioso), el mayor de los cien hijos del sabio Vásistha.

- *śakti*, en el sistema AITS (alfabeto internacional para la transliteración del sánscrito).
- शक्ति, en escritura devanagari del sánscrito.
- Pronunciación: /shákti/.[1]
- Etimología: 'potente', 'capaz'; siendo *śak:* ser fuerte o poderoso, ser capaz de algo; y siendo *śaktí:* energía, poder.[1]

7.1 Datación de sus leyendas

En el *Rig-veda* (el texto más antiguo de la India, de mediados del II milenio a. C.) se menciona que un rishi Shakti fue el autor de los versos 7.32.26, 9.97.19 a 21, 9.97.108.3, y 9.97.108.14 a 16 del *Rig-veda*. Sin embargo en el texto no se presenta ninguna leyenda acerca de él.

Sus leyendas aparecen recién en el *Majábharata* (texto épico-religioso del siglo III a. C.).

7.2 Leyendas

En el *Visnú-purana* dice que fue el mayor de los cien hijos del sabio Vásistha, aunque en otros textos tiene el patronímico Yatu-Karna y Samkriti.

Venció a Visuá Mitra en el sacrificio del rey Saudasa.

De acuerdo con el *Visnú-purana*, Shakti Muni era el padre de Parasará Muni, el padre del sabio Viasa, quien fuera el mítico autor del *Rig-veda* (el texto más antiguo de la India, de mediados del II milenio a. C.).

Los textos pravara identifican a Shakti Muni con uno de los Viasas y también con Alokitéshuara.

7.3 Muerte de Shakti

Cuando Shakti era un hombre joven, vivía en una cueva en Panjala, en el distrito Kolhapur (estado de Maharashtra). Allí su esposa tuvo a su único hijo, Parashará. Actualmente la cueva donde nació y vivió varios años de su vida se encuentra debajo de un fuerte, en esa ciudad.

En una ocasión, cuando Parashará era todavía un niño, su padre Shakti estaba viajando y se encontró en el bosque con un terrible e iracundo rakshasa (demonio) que alguna vez había sido el rey Kalmasa Pada pero a quien el malvado santo Visuá Mitra había maldecido para que se convirtiera en un monstruoso *raksasa* (comedor de carne humana). Este demonio devoró a Shakti, por lo que Parashará tuvo que ser criado por su abuelo Vásishtha.

En el *Visnú-purana*, Parashará habla de su ira acerca de esto:[2]

> Yo había oído que mi padre fue devorado por un rakshasa empleado por Viswamitra: una ira violenta me acometió, y comencé un sacrificio mágico para destruir a todos los rakshasas: cientos de ellos fueron reducidos a cenizas por mi rito. Cuando ya estaban por ser exterminados, mi abuelo Vasishtha me dijo: «Es suficiente, hijo mío. Que tu ira amaine: los rakshasas no son culpables. La muerte de tu padre se debió a un trabajo del destino. La ira es la pasión de los estúpidos, no conviene a un varón sabio. Podríamos preguntarnos ¿por quién son matados todos? Cada hombre cosecha las consecuencias de sus propios actos. La ira, hijo mío, es la destrucción de todo lo que un hombre obtiene por un arduo trabajo, por fama y por devotas austeridades e impide que uno obtenga el paraíso o la liberación espiritual. Los más grandes sabios evitan la ira: no quedes sujeto a su influencia, mi niño. Que ninguno de estos inocentes seres oscuros sea consumido. La misericordia es el poder de los rectos».
>
> Parashará

7.4 Notas

[1] Véase la definición de **śakti** que se encuentra en el cuarto renglón de la tercera columna de la pág. 1044 en el *Sanskrit-English Dictionary* del sanscritólogo británico Monier Monier-Williams (1819-1899).

[2] H. H. Wilson: *The «Vishnu Purana»: a system of hindu mythology and tradition*.

Capítulo 8

Kalighat

El **Templo Kalighat** (en bengalí: কালীঘাট), en Calcuta, en el estado indio de Bengala Occidental (India), es un templo hindú que data de 1809, se encuentra en la vecindad del mismo nombre en la parte sur de Calcuta, en el "barrio rojo", donde muchas mujeres ejercen la prostitución. Es el templo más importante de la ciudad, está consagrado a la diosa hindú Kali, que es de hecho, según el Hinduismo la *Patrona de Calcuta*.

El Templo Kalighat, en 1887

8.1 Ubicación

Kalighat se encuentra en la parte sur de la ciudad de Calcuta en la ribera del río Hugli. El nombre de la ciudad de Calcuta se dice que es una derivación de la palabra Kalighat. La orilla del río con el paso del tiempo se ha alejado del templo, en la actualidad el templo está a orillas de un pequeño canal llamado Adi Ganga, que se conecta al Hugli.

8.2 Historia

Cuenta la leyenda que cuando el cuerpo de la consorte de Shivá fue cortado en pedazos, un dedo cayó en este lugar. Es un importante centro de peregrinación hindú. Este templo también destaca por sus pinturas murales y en él se encuentra la imagen de Kali envuelta en ricos mantos y guirnaldas. Se dice que en el pasado los adoradores de Kali le ofrecían sacrificios humanos en este lugar, en la actualidad se hace con sangre de animales como gallinas y cabras.

El actual templo data de 1809, se trata de un templo erigido sobre dos pisos cubiertos de loza, a pesar de ello, en el emplazamiento actual se han levantado altares a Kali desde mucho antes. Algunas monedas encontradas en la zona (tal vez parte de ofrendas) darían cuenta de su antigüedad. Originariamente, era una pequeña choza, que luego fue reemplazada por el actual edificio, donado por una familia noble.

Kalighat es uno de los 52 Shakti Peethams de la India, donde cayó alguna de las partes del cuerpo de la diosa durante Rudra Tandava, una energética danza de los dioses que es el principio creador y destructor. La leyenda del templo, relata que un devoto descubrió un rayo luminoso proveniente de las aguas del río Bhagirathi (río Hugli); al acercarse comprobó que surgía de un dedo del pie tallado en piedra, y comenzó entonces a adorar a la diosa en medio de la jungla.

Al igual que muchos otros templos, el Kalighat tenía un Dharamshala, que sirvió de refugio a los peregrinos que llegaban desde lejos. Después de haber perdido su función inicial debido a la urbanización de la zona, el servicio de los brahmanes del templo se lo entregó a la Madre Teresa de Calcuta. En 1952, la Madre Teresa abrió en él un hogar para los moribundos, el *Nirmal Hriday*.

Actualmente el templo es visitado por miles de personas, no solo fieles de Kali, sino también por turistas por ser de gran importancia para el Hinduismo y para la ciudad de Calcuta.

8.3 Imagen de la diosa

En el interior del templo se venera una efigie de la diosa envuelta en mantos y girnaldas en la que destaca su lengua de oro que sobresale prominentemente de su boca, es una imagen única en la iconografía clásica de Kali en Bengala. La imagen está basada en el ídolo de *Mata Bhubaneshwari*, el Kula Devi de la familia Sabarna Roy Chowdhury.[1]

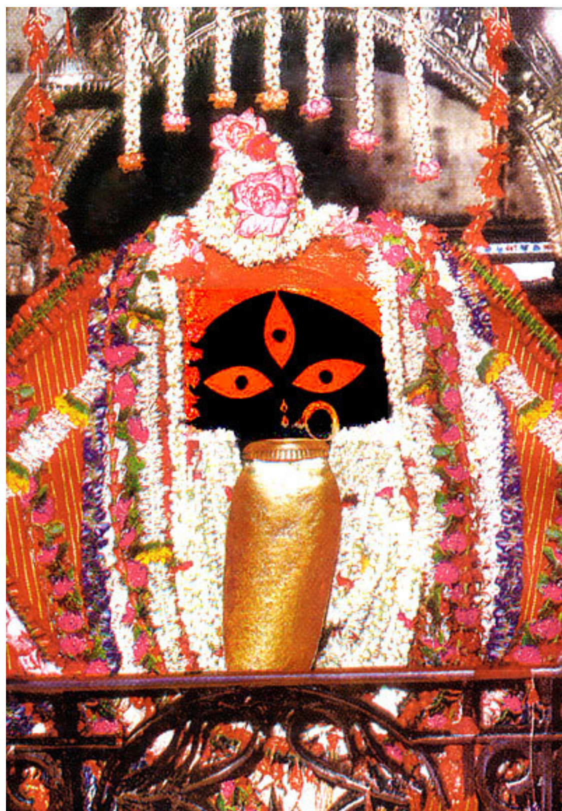

Imagen de la diosa Kali venerada en el interior del templo

La diosa destaca por el color negro de su rostro, tiene tres grandes ojos rojos, en dos de sus manos sostene una espada o cimitarra y una cabeza cortada que representa al rey asura *Shumbha*. La espada representa el conocimiento divino y la cabeza humana significa el Ego humano que debe ser abatido por el conocimiento divino. Las otras manos de la diosa realizan los mudras *abhaya* y *varada* y otros gestos de bendición.

La imagen de la deidad en sí es incompleta, inicialmente se talló sólo el rostro de la diosa. Las manos de oro y plata, la lengua, la estatua de Shiva que se encuentra a los pies de Kali y todas las joyas se han añadido en los últimos años. La imagen es de piedra y fue creada por dos santos hindúes llamados Brahmananda Giri y Atmaram Brahmachari.

8.4 Culto

El templo es visitado por decenas de miles de peregrinos venidos desde toda la India y de otras partes del mundo durante todo el año. Es imprescindible que tanto fieles como turistas ingresen al templo descalzos.

Cuando el Kalighat congrega a más peregrinos es especialmente durante los festivales bengalíes de *Paila Baishak* (el Año Nuevo en abril) y el *Durga Puja* (en octubre). Cada martes y sábados se realizan ceremonias especiales de culto. Un día también especial es el *Ashtami*.[2] El templo suele estar lleno de fieles los martes, sábados y domingos.

La diosa Kali, a pesar de su apariencia, es vista y considerada como una madre (Kali Ma) para todos los devotos y peregrinos que buscan su ayuda en la solución de sus problemas internos. Los sacrificios de cabras negras se siguen practicando en el Templo Kalighat, generalmente muy temprano al amanecer,[3] tras lo cual se exponen los cadáveres que serán purificados por el fuego al atardecer.

La responsabilidad de la adoración en el templo está en principio en manos de la familia Haldar, que también reclama la propiedad del lugar en la que fue construido el templo, que a su vez también es disputado por otros como la familia Sabarna Roy Chowdhury de Banisha, familia noble que construyó el actual templo. En la década de los años sesenta se creó un comité para la gestión administrativa del templo con la representación del Gobierno y de la familia Haldar.

El templo está abierto todos los días de 5:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 22:30 h.[2]

8.5 Referencias

[1] Sabarna Kuladevi Mata Bhubaneshwari

[2] El Templo de Kalighat

[3] La Policía india investiga un posible sacrificio humano en honor de la diosa Kali

8.6 Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Kalighat**. Commons
- Sitio Web Oficial del Templo de Kalighat
- Calcuta: Templo Kalighat
- El templo de Kali en Calcuta

Capítulo 9

Shiva

Estatua de Shiva.

En el marco del hinduismo, **Shiva** es uno de los dioses de la Trimurti (‘tres-formas’, la Trinidad hinduista), en la que representa el papel del dios que destruye el mundo, junto con Brahmá (el dios que crea el universo) y Visnú (el dios que preserva el universo).

Dentro del shivaísmo es considerado el dios supremo.

9.1 Nombre

- *śiva*, en el sistema del AITS (alfabeto internacional de transliteración sánscrita).[1]
- शिवः (caso nominativo singular), en escritura devanagari del sánscrito.[1]
- Pronunciación en sánscrito clásico:
    - [çivá], según el AFI (alfabeto fonético internacional)[*cita requerida*]

Un bajorrelieve en Ellora (caverna 29, llamada Dhumar Lena) muestra al dios Shiva y a la diosa Parvati rodeados por sus ganas (huestes), mientras el demonio Ravana (debajo) trata de sacudir el monte Kailash (foto personal de un wikipedista).

    - [shivá] en letras romanas[1]
- Pronunciación en prácrito:
    - [cíva] o [çív], según el AFI (alfabeto fonético internacional)[*cita requerida*]
    - [shíva] o [shív] en letras romanas
- Etimología: auspicioso, propicio, amable, tierno, benigno, benevolente, amistoso[1]
    - En el *Rigveda* (el texto más antiguo de la India, de mediados del II milenio a. C.) no existía el personaje Shiva. La palabra *shivam* se utilizaba solo como adjetivo (‘amablemente, tiernamente’)[1]

9.2 Descripción

Usualmente, Shiva es venerado en la forma anicónica de lingam (‘falo’).

Se le describe como un yogui omnisciente que vive una vida ascética en el monte Kailash, y también se le representa como a un dueño de un hogar con su esposa Parvati, y dos hijos, Ganesha y Kartikeia. Shiva tiene muchas formas benevolentes así como también otras de temer. A

El dios Shiva y la diosa Parvati, bronce de la era chola del 1100 d. C.

menudo se lo figura como sumergido en meditación profunda, con su mujer e hijos o también como el Natarash (el 'rey de la danza').

Shiva Lakulisha, arte de la era gupta, Museo Nacional Indio, en Nueva Delhi.

9.3 Shivaísmo

En el shivaísmo (o religión saiva o saivita) la deidad principal es Shiva-Rudra, y en la que Brahmá y Visnú son considerados dioses menores.

En la religión védica más antigua, la única deidad destructora era Rudra ('terrible'), pero posteriormente en el hinduismo se volvió usual darle a ese dios el nombre eufemístico de Shiva, 'auspicioso' (así como en Grecia a las Furias se las terminó llamando Erinias, 'las Gracias').[1]

En su calidad de destructor, a veces se le llama Kāla ('negro'), y es entonces identificado con el tiempo, aunque su función destructiva activa es entonces asignada a su esposa bajo el nombre de Kali. Como deidad de la reproducción (concomitante a la destrucción), el símbolo de Shiva es un monolito de piedra o de mármol llamado *lingam*.

Originalmente había doce *shiva-lingas*, siendo los más conocidos los de Somanatha (en Guyarat), Maja-Kala (en Ujjain) y Shiva o Viswéswara (en Benarés). A finales del siglo XIX, en India se estimaba que había más de 30 millones de *lingas*.[1]

Shiva tiene tres ojos, uno de los cuales está en medio de su frente (denotando su capacidad de ver las tres divisiones del tiempo: pasado, presente y futuro), su piel es de color azul grisáceo (cubierta de cenizas).

Una luna en cuarto creciente situada sobre su frente representa la división del tiempo en meses, una serpiente alrededor de su cuello representa la división en años y un collar de calaveras la sucesiva extinción y generación de las razas de la humanidad.

Tiene varias serpientes enroscadas en sus brazos, su cabello está enredado en varias matas sobre su cabeza y forma un rodete en punta sobre la frente. Encima de este hueco se ve el rebote y la materialización del río Ganges (la madre *Ganga*, 'la Rápida' o literalmente *ga-n-gā* 'va y va'), a quien él intercepta en su eterna caída invisible desde el cielo (en Gangotri, un glaciar de los montes Hima-alaya o 'morada del hielo') para evitar que hundiera a la Tierra por su fuerza.

Cuando los dioses batieron el océano de leche para generar el néctar que los volvería inmortales, lo primero que

se produjo fue el veneno, que podía destruir el mundo. Shiva se lo bebió para salvar a todos los seres del mundo, por eso su garganta adoptó un color azul y él fue llamado *Nila Kantha* ('cuello azul'), y también fue llamado *Loka Naiaki* (salvador del mundo).

En una de sus cuatro manos sostiene un *tri-shula* o tridente.[2] Los shivaístas creen que denota su combinación de los tres atributos de Creador, Destructor y Regenerador. También sostiene un tamborcito *damaru* (con forma de reloj de arena).

Sus sirvientes se llaman *pramathas* ('atormentadores') y son considerados seres sobrenaturales, quienes forman tropas *(gana)*, cuyo líder es el hijo de Shiva: Ganesha ('señor de las tropas') o Ganapati ('líder de las tropas'), representado como un muchacho regordete con cabeza de elefante.

Su esposa Satí es el objeto de adoración de los shaktas y los tántricos. Recibe muchos nombres:

- Dakshaiani: 'hija de Daksha'
- Durga: 'cárcel' (literalmente *dur-gā*, 'difícil de escaparse')
- Kali: 'negra'
- Gauri: 'dorada'
- Uma: 'lino' (o *¡u ma!*, que en sánscrito significa '¡uh, no [hagas austeridades]!')
- Bhavani.

Cuando su padre Daksha insultó a su esposo ausente en una festividad religiosa, Sati se suicidó.

Shiva se volvió a casar con Parvati ('del monte Parvata'), diciendo que ella era la reencarnación de Satí.

Shiva también es adorado como un gran asceta. Existe un mito acerca de que en una ocasión quemó con su tercer ojo a Kama ('deseo erótico', siendo los *Kamasutras* sus aforismos), el alado dios del amor, quien —mientras Shiva estaba dedicado a una severa meditación— le había disparado sus flechas de flores para hacerle enamorar de quien terminaría siendo su segunda esposa, Parvati. Desde entonces a Kámadeva se le conoce como *An-anga* ('sin-forma', incorpóreo).

Las escrituras de los shivaístas dicen que con la mirada ardiente de su tercer ojo quema el universo, incluidos a Brahmá y a Visnú, y se unta sus cenizas mortuorias por todo el cuerpo. Por eso los adoradores de Shiva se cubren de cenizas. También usan cuentas de semillas de *rudraksa* ('ojos de Rudra'), las cuales dicen que surgieron al caer lágrimas de los ojos de Shiva o Rudra, cuando iba a destruir Tripura (las 'tres ciudades' de los *asuras* o demonios).

La paradisíaca residencia de Shiva se encuentra en el monte Kailash.

Tiene tres hijos:

- Aiapa (generado con la diosa Mojini, que es una encarnación femenina del dios varón Visnú), luego de la muerte del demonio Bhaumasura.
- Kartikeia o Skanda (dios de la guerra).
- Ganesha.

En el capítulo 69 del *Shiva-purana* y en el capítulo 17 del Anushasana Parva del *Majabhárata* se nombran 1008 nombres de Shiva, siendo los más conocidos:

- Hara: 'destructor'
- Īsha: 'señor'
- Īśwara: 'el señor mejor'
- Kedaranath: 'señor del rey Kedara'
- Majadeva: 'gran-dios'
- Mahéshvara: 'el gran señor mejor'
- Rudra: 'terrible'
- Samba
- Śambhú: 'dador de felicidad'
- Śankara: 'causa de felicidad'

- **El tercer ojo:** el tercer ojo de Shiva en su frente es el ojo de la sabiduría, conocido como *bindi*. Es el ojo que ve más allá de lo evidente. En consecuencia, a Shiva se lo conoce como *Tri-netri-īshwara* ('señor de los tres ojos'). El tercer ojo de Shiva es comúnmente asociado con su energía salvaje que destruye a los malhechores y los pecados.
- **El collar de la cobra:** el dios Shiva está más allá de los poderes de la muerte. Ingirió el veneno *kalketu* para el bienestar del universo. Para no ser herido por este veneno, se dice que su consorte Parvati ató una cobra a su cuello. Esto retuvo el veneno en su garganta y, por consiguiente, la tornó azul. De ahí su nombre Nīla-kantha ('garganta azul'). La peligrosa cobra representa a la muerte, que Shiva ha conquistado completamente. Shiva también es conocido como Nageśwara ('señor de las serpientes'). Las cobras alrededor de su cuello también representan la energía dormida y yaciente, Kundalinī.
- **Media luna:** Shiva lleva en su frente la luna en su quinto día *(panchami)*. Está ubicada cerca del tercer ojo y demuestra el poder del Soma (la ofrenda sacrificial, que representa a la Luna). Significa que Shiva posee el poder de la procreación junto con el poder de la destrucción. La Luna también es una medida de tiempo, por consiguiente también representa su control sobre el tiempo. Shiva entonces es conocido por los nombres de Somasúndara (Soma: 'dios

*Ardha Narīshuar (*ardha: *'mitad',* narī: *'mujer',* īśwara: *'controlador'), manifestación como mitad Parvati, mitad Shiva.*

de la Luna'; *súndara*: 'hermoso') y Chandrashekara (*chandra*: 'luna'; *śekhara*: 'corona'). Refiere también al símbolo de su montura, un toro.

- **Cabello enmarañado *(jata)***: el ondeo de su cabello lo representa como el dios del viento, o Vaiu, que es la forma sutil de aliento presente en todas las formas vivientes. Por consiguiente, es Shiva como la línea vital de todos los seres vivos. Él es Pashupatinath.

- **El río Ganges:** el sagrado río fluye desde el cabello de Shiva. El rey BhaguiRatha pidió a la madre Ganga que descendiera en este planeta para que purificara sus pecados y los de los humanos. El dios Shiva ofreció su enmarañado cabello para detener su caída desde los planetas celestiales. El flujo del agua es uno de los cinco elementos que componen el universo y desde el cual la Tierra nace. El Ganges también representa fertilidad y el aspecto creativo de Rudra.

- **El tambor:** el sonido del *damaru* en la mano de Shiva es el origen de la palabra universal que da origen a todo lenguaje y expresión.

- **Vibhuti:** se trata de las tres líneas de ceniza dibujadas en la frente y representa la esencia de nuestro ser, que permanece aún después de los *malas* (impurezas de la ignorancia, el ego y la acción) y *vasanas* (gustos y disgustos, apego al cuerpo, al mundo, a la fama, los entretenimientos mundanos, etc.) han sido quemadas en el fuego del conocimiento. El *vibhuti* es reverenciado como la forma de Shiva y simboliza la inmortalidad del alma y la gloria manifiesta del dios.

- **Ceniza:** Shiva cubre su cuerpo con *bhasma* (ceniza de crematorio) que señala la filosofía de la vida y la muerte y el hecho de que la muerte es la realidad última de la vida.

- **Piel de tigre:** el tigre es el vehículo de Shaktí, la diosa del poder y la fuerza. Shiva está más allá y por encima de cualquier tipo de fuerza. Es el señor de Śakti. La piel de tigre simboliza la victoria sobre toda fuerza. Sentado sobre la misma, Shiva enseña que ha conquistado el deseo.

- **El elefante y la piel del venado:** Shiva también viste con la piel de un elefante. Los elefantes simbolizan el orgullo. Vestir su piel simboliza la conquista del orgullo. Similarmente, el venado simboliza el saltar de la mente, su parpadeo. Vistiendo la piel del venado simboliza que ha controlado la mente a la perfección.

- **Rudraksa:** Shiva viste bandas en sus muñecas de madera de *rudraksha* ('ojos de Rudra'), a la que se le atribuye poderes medicinales.

- **El tridente:** el *trishula* simboliza las tres funciones de la tríada: la creación, el mantenimiento y la destrucción. El tridente en la mano de Shiva indica que todos los tres aspectos están bajo su control. Se dice que la antigua ciudad de Kashi (actual Benarés), queda justo sobre el *trishul*. Como un arma el tridente representa el instrumento de castigo al malhechor en los tres planos: espiritual, mental y físico. Otra interpretación del tridente es que representa el pasado, el presente y el futuro. El tridente en la mano de Rudra indica su control sobre el tiempo.

9.4 Otras formas y tradiciones

El escritor Adi Shankara (788-820) interpreta el nombre de Shiva como 'puro' o 'aquel que purifica a todos mediante la mención de su nombre'. Esto es, Shiva no es afectado

Shiva representado como Natarásh ('rey de la danza'), una de sus representaciones más conocidas en Occidente.

por las tres *gunas* (características) de *prakriti* (materia): *sattva* (bondad), *rayas* (pasión) y *tamas* (oscuridad).

Adicionalmente, Shiva también significa 'favorable'o 'bueno'. Frecuentemente se representa como el esposo de Uma o Parvati. En el proceso de manifestación, Shiva es la conciencia primitiva y crea a los otros miembros del trimurti. Es simbolizado por la sabiduría de la serpiente. Tiene muchos otros nombres, por ejemplo, *Shankará* ('causante de prosperidad') y *Mahadeva* ('gran dios').

Shiva le dio su hacha (*paraśu*) a Parashurama, avatar de Visnú y discípulo de Dattatreya (encarnación combinada de Brahmá, Visnú y Shiva). El gran arco de Shiva se llama Pinaka y, por consiguiente, él es llamado Pinaki. La mayoría de las representaciones de Shiva muestra el Tridente, otra de sus armas, en el fondo. También es conocido por haber entregado a Pandava Arjuna el arma divina Pashupata, bajo la condición de usarla únicamente contra alguien de fuerzas iguales o, de otra manera, el arma habría de destruir al reino mortal.

Según los adoradores de la diosa Kali, esta nació cuando Shiva miró dentro de sí mismo. Ella es considerada como su reflejo, la divina Adi-shakti o energía primordial mientras que él es el Señor Supremo carente de forma, tiempo y espacio.

En otra versión, Kali fue a destruir los *asuras* que atacaban Suarga, pero se llenó de ira y los destruía de tal manera que puso en peligro el balance natural entre bien y mal que permite la creación. Para calmarla, Shiva se acostó en el suelo a su paso. Cuando ella lo pisó, lo miró y se dio cuenta de a quién había pisado, dándose cuenta de sus acciones y, avergozada por sus actos, se mordió la lengua.

Como Natarásh ('rey del baile'), Shiva simboliza el baile del universo, con todos sus cuerpos celestiales y leyes naturales complementándose y balanceando el uno al otro. A veces, también se simboliza haciendo su danza de la destrucción, *tandava*, en el momento del *pralaia* (disolución del universo, al final de cada *kalpa*).

Algunos hindúes, especialmente los *smarta* (seguidores de las regulaciones *smriti*), creen que Shiva es una de las muchas formas del *atman* o el *Brahman*. En cambio los shivaístas lo ven como el verdadero Dios del cual todas las demás deidades y principales emanaron. Esta visión está usualmente relacionada con los grupos *bhakti* (devocionales) del shivaísmo.

Aun cuando está definido como el destructor en su aspecto Rudra, Shiva es el dios más benevolente. Uno de sus nombres es Ashutosh, aquel a quien es fácil complacer (*āśu*: 'rápido'; *tosha*: 'satisfacción'). Sus devotos creen que el dios Shiva puede dar muchas bendiciones (tanto materiales como espirituales) a cambio de poco.

Shiva es la realidad última de la felicidad y el éxtasis y todo se completa en él. Shiva está más allá de la descripción, de la manifestación, limitación de la forma, tiempo o espacio. Es eterno, infinito y siempre permanece, todo lo conoce y es omnipotente.

Según los *Puranas* que lo glorifican a él por encima de otros dioses, Shiva es el dios que Rama (encarnación de Visnú) adoró en Rameswaram. También el dios Krisna (encarnación de Visnú) lo adoró para tener un hijo que fuera un guerrero invencible. El buen dios Shiva respondió las plegarias de Krisna y lo bendijo con un hijo. Krisna llamó a este hijo Samba, en honor a Shiva.

Otra encarnación de Shiva es el malvado sabio Durvasa.

9.5 Adoración de Shiva por fuera del hinduismo

9.5.1 Sintoísmo

En Japón, en donde muchas deidades hindúes son adoradas por la relación que estas dos naciones mantuvieron, Shiva es conocido como *Shiba* y *Daikoki* (que significa 'negro', pues el señor Shiva está cubierto por cenizas de los cadáveres cremados y se le llama *Kala* o *Kali*).[3]

9.6 Avatares de Shiva

- **Agni**. En el *Majabhárata* se dice que el señor Agni es un avatar de Shiva.
- **Asta Murti**: 'que tiene ocho formas'[4]

La diosa Parvati adora al señor Shiva *(1750-1800), acuarela opaca, oro y plata sobre papel, en Datia (Madhya Pradesh, India).*

- **Indra**. Se dice que el señor Shiva es el mismo Indra. Los Pauravas son héroes del *Rig vedá* y su señor era Indra. En el *Rig vedá*, el señor Indra se llama a sí mismo Shiva en muchas ocasiones (2.20.3, 6.45.17, 8.93.3). Ambos son dioses relacionados con la planta soma.

- **Jánuman**. En el *Jánuman-chalisa* y en el *Shiva-purana* se dice que Śrī Jánuman (el antropoide devoto del señor Rama) es una encarnación de Shiva.

- **Bhairava**: otra forma similar al Kali de Durga.

- **Ardhanaríshwara**: 'mitad Shiva, mitad Parvati' (siendo *ardha:* 'mitad', *narī:* 'mujer', femenino de *nara* 'hombre'; *īshuara:* 'señor'), encarnación combinada de los esposos.

- **Lingam**: al señor Shiva se lo venera en la forma del Shivling (falo de Shiva) porque es un yogui que niega su cuerpo y su sexualidad.[cita requerida] El símbolo de los Purus era este falo.

- **Agastia**. Algunos[cita requerida] proponen que este *rishi* (sabio) védico era una encarnación del señor Shiva. Se dice[cita requerida] que este *rishi* inició la veneración de Shiva en el sur de la India.

- **Durvasa**, un mítico sabio célibe y neurótico, declaraba que no podía controlar su ira debido a que era una encarnación del iracundo Rudra.

- **Shankar** (788-820): maestro que inició la doctrina vedanta (una de las seis *dárshanas*) y restauró el brahmanismo, contra el pacifismo budista. En varios textos él declaraba ser una encarnación de Shiva (esta forma de autopropaganda es utilizada aún hoy en la India). Aunque Shankar creía en el *nirguna Brahman* (Dios sin ningún atributo), aun así veneraba a Shiva.

9.7 Véase también

- ॐ Portal:Hinduismo. Contenido relacionado con **Hinduismo**.
- Aum namah shivaya (mantra shivaísta).
- Ganas (ejército de fantasmas).
- Hinduismo
- Kali
- Trimurti
- Vedismo
- Visnú
- Shivaísmo

9.8 Referencias

[1] Véase la entrada शिव *śivá*, que se encuentra en la mitad de la primera columna de la pág. 1074 en el *Sanskrit-English Dictionary* del sanscritólogo británico Monier Monier-Williams (1819-1899).

[2] El tridente de Shiva se llama Trishula o Vijaya, y el arco (que le fue regalado por el rey Devaratha) se llama Dhanush o Pinaka.

[3] Según ESamskriti.com.

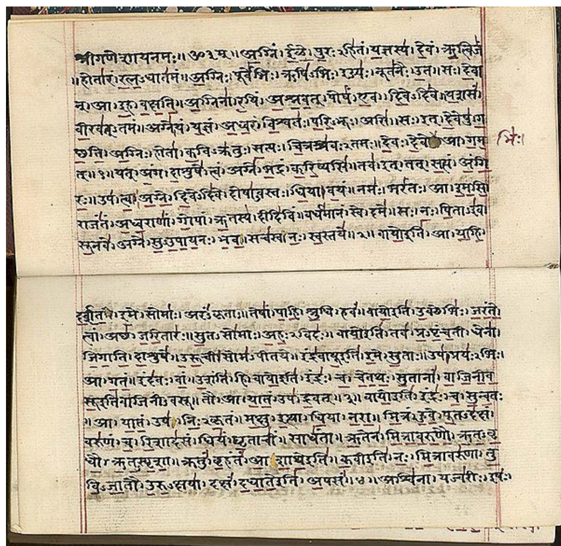
[4] Véase la acepción **– mūrti**, que se encuentra 13 renglones antes del final de la segunda columna de la pág. 116 en el *Sanskrit-English Dictionary* del sanscritólogo británico Monier Monier-Williams (1819-1899).

9.9 Enlaces externos

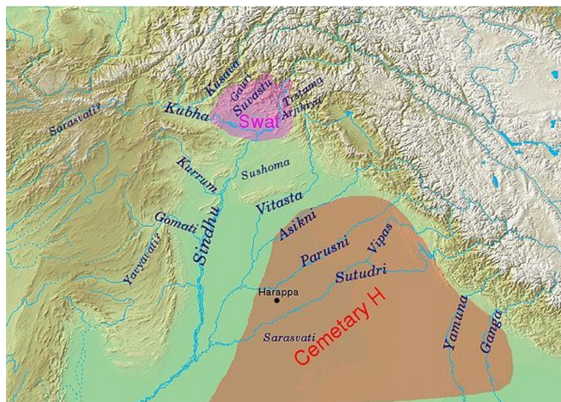
- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Shiva**. Commons

Capítulo 10

Rigveda

Ejemplar del **Rigveda** *escrito en idioma sánscrito en letra devanágari.*

Geografía del Rigveda*, con los nombres de los ríos védicos, y la ubicación de la cultura Swat (en fucsia) y la cultura del Cementerio H (H Cemetery, en color café) contemporáneas a la composición del texto.*

El ***Rigveda*** (o ***Ṛgveda***) es el texto más antiguo de la India; fue compuesto en sánscrito.

Se trata de una colección de himnos compuestos en antiguo sánscrito védico, dedicados a los dioses. Se considera el más antiguo de los cuatro libros conocidos como *Vedas*.

Es uno de los textos existentes más antiguos de cualquier lengua indoeuropea.[1][2] La evidencia filológica y lingüística indican que el *Rigveda* fue compuesto en la región del actual Pakistán probablemente entre el 1500 y el 1200 a. C.,[3][4][5] aunque también se ha postulado una aproximación más amplia entre el 1700 y el 1100 a. C.[6][7][8]

- Thomas Oberlies (*Die Religion des Rgveda*, 1998, pág. 158) basado en «evidencia acumulada» establece un amplio rango entre el 1700 y el 1100 a. C.. Estima que los himnos más modernos (del libro 10) fueron compuestos en el 1100 a. C.

- La Enciclopedia de la cultura indoeuropea, en el artículo «Indo-Iranian languages» (idiomas indoiranios, en la pág. 306) da el rango de 1500 a 1000 a. C.

- Tanto Gavin Flood como Witzel dan el rango entre el 1500 y el 1200 a. C.

- Anthony da el rango entre el 1500 y el 1300 a. C.

Algunos escritores fuera de la corriente principal afirman que hay alguna evidencia astronómica en el *Rigveda*, que lo data en el 4000 a. C., una fecha correspondiente al Neolítico (Período II y III de finales de la cultura Mehrgarh. Esta idea fue resumida por Klaus Klostermaier en una presentación en 1998.</ref>

Algunos pasajes geográficos y etnológicos el *Rigveda*, son prueba de que el texto podría haber sido compuesto entre el 1400 y el 1100 a. C. (el periodo védico temprano) en la región de los Sapta Sindhu (‘siete ríos’), en el Panyab (actual Pakistán). Se cree que fue preservado durante siglos por tradición oral, y que no fue puesto por escrito hasta el principio de la Edad Media. Los manuscritos más antiguos que se conservan están escritos en letra del siglo XI de nuestra era.[*cita requerida*]

10.1 Nombre sánscrito

- *ṛgveda*, en el sistema AITS (alfabeto internacional para la transliteración del sánscrito).
- ऋग्वेद, en escritura devanagari del sánscrito.
- Pronunciación:
    - /rigvedá/ en sánscrito antiguo[9]
    - /rigvéd/ en varios idiomas modernos de la India (como el bengalí, el hindí, el maratí o el palí).
- Etimología: el nombre es un compuesto de *rich* o *richa* ('alabanza, estrofa sagrada') y *vedah:* ('conocimiento').[10]

10.2 Autores del Rigveda

Cada rich (himno) de los *Vedas* provee el nombre del rishi (poeta religioso) que lo escribió. Probablemente se trata de clanes (descendientes de un rishi reconocido) más que de autores individuales.

La tradición hinduista afirma que el escritor religioso Viasa (siglo III a. C.) tomó el texto del *Rigveda* y lo 'bifurcó' *(vyāsa)* en dos nuevos textos:

- el *Sama-veda* (que contiene un 95 % de himnos del *Rigveda* ordenados de manera diferente);[12]
- el *Iáyur-veda* (que contiene un 50 % de himnos del *Rig-veda*).[12]

El *Atharva-veda*, aunque contiene un 30 % de himnos del *Rig-veda*, pertenece a una escuela doctrinal completamente diferente a la de este.[12]

10.3 Texto

El *Rigveda* consiste en 1028 himnos (o 1017 si se descuentan los once himnos apócrifos *(vala-khilia)* desde el 8.49 al 8.59 incluidos). Están compuestos en sánscrito védico, y muchos de ellos se supone que se utilizaban para varios sacrificios rituales.

Esta larga colección de himnos relativamente cortos está dedicada principalmente a alabar a los dioses védicos.

Está organizada en 10 libros, conocidos como *mandalas*.

Cada *mandala* posee *sūktas*, que están compuestos de versos individuales llamados *rich* (plural *richas*), de donde viene el nombre *Rigveda*.

Los *mandalas* no son de ninguna manera iguales en longitud o antigüedad: los *mandalas* 2 a 7 (conocidos como «libros familiares» son los más antiguos y poseen los libros más cortos, ordenados por longitud) contienen el 38 % del texto.

Los *mandalas* 8 y 9, que poseen himnos de mediana edad, contienen el 15 y el 9 % del texto.

Los *mandalas* 1 y 10, finalmente, son ambos los más largos y modernos, y contienen el 37 % del texto.

10.3.1 Preservación del «Rigveda»

El *Rigveda* fue preservado por dos *shakhas* ('ramas', o sea escuelas): Śākala y Bāshkala. Considerando su antigüedad, el texto está extraordinariamente bien preservado e incorrupto, ya que las dos recensiones son prácticamente idénticas. El *Aitareia-bráhmana* está asociado a la escuela Śākala. La escuela Bāskala mantuvo el *Khilani* (texto actualmente considerado parte del *Rigveda*, aunque es claramente anacrónico, mucho más moderno) y el *Kausitaki-bráhmana*.

Esta recopilación o redacción incluyó el ordenamiento del texto en libros, y también realizó cambios ortoépicos (la regularización del sistema sánscrito del *sandhi*, que explica cómo unir las palabras contiguas).

Desde el tiempo de su redacción, el texto fue transmitido en dos versiones: el *Samjita-patha* (un continuo que une todas las palabras de acuerdo con las reglas sánscritas del *sandhi* y se usa para la recitación), y el *Pada-patha* tiene cada palabra aislada, para facilitar la memorización. El *Pada-patha* podría considerarse una interpretación del *Samjita-patha*. El texto original (en el sentido de recobrar los himnos tal como fueron compuestos por los *rishis*) se encuentra entre ambos, pero más cerca del continuo *Samjita-patha*.

10.4 Partes del «Rigveda»

Hay cierta confusión con el término *Veda*, que tradicionalmente se aplica a los textos del *Samjitá* propiamente dicho, y no a los textos asociados, como los *Bráhmanas* o *Upanishads*. Por ejemplo, el *Aitareia-bráhmana* no se considera parte del *Rigveda* sino más bien asociado a él.

10.4.1 Organización

El método más usual de numeración es por libro, himno y verso (y si fuera necesario, por *pada* [pie poético]: *a*, *b*, *c*, etc.).

Por ejemplo, el primer *pada* es

- 1.1.1a *agním īlrie puróhitam* ('A Agní alabo, el alto sacerdote').

Y el *pada* final es

- 10.191.4d *yáthāh vah súsahā́sati* ('para que estéis en buena compañía').

El sanscritólogo Hermann Grassmann numeró los himnos desde el 1 al 1028, y puso los *valakhilia* ('falsos') al final. Los 1028 himnos del *Rigveda*, en la edición de 1877 (en Aufrecht), contiene un total de 10 552 versos, o 39 831 *padas*. El *Shatapatha Bráhmana* da un número de sílabas de 432 000 (que equivale a 40 veces 10 800, el número de ladrillos utilizados por los *uttara-vedi*. Pero ese número tiene una justificación numerológica que no está basada en el verdadero recuento de las sílabas). En cambio el texto métrico de Van Nooten y Holland (1994) da un total de 395 563 sílabas (un promedio de 9.93 sílabas por *pada*).

El conteo del número de sílabas no es tan sencillo, debido a la manera de unir las palabras con las reglas gramaticales del *sandhi*. La mayoría de los versos son:

- *yagati* (*padas* de 12 sílabas),
- *tri-shtubh* (*padas* de 11 sílabas),
- *virash* (*padas* de 10 sílabas) y
- *Gáiatri* (o *anushtubh*, con *padas* de 8 sílabas).

10.4.2 Contenido

Mandalas

- El *mandala* 1 comprende 191 himnos. El himno 1.1 está dirigido Agní (justamente su nombre es la primera palabra del *Rigveda*. El resto de los himnos principalmente se dirigen a Agní y a Indra. Los himnos 1154 a 1156 están dirigidos a Vishnú.
- El *mandala* 2 comprende 43 himnos, dirigidos principalmente a Agní e Indra. Se le atribuye al rishi Gritsamada Śaunohotra.
- El *mandala* 3 comprende 62 himnos, dirigidos principalmente a Agní e Indra. El verso 3.62.10 tiene una gran importancia en el hinduismo, ya que es el mantra Gáiatri. La mayor parte de los himnos de este libro se atribuyen a Vishuámitra Gāthina.
- El *mandala* 4 comprende 58 himnos, dirigidos principalmente a Agní e Indra. La mayor parte de los himnos de este libro se atribuyen a Vāmadeva Gautama.
- El *mandala* 5 comprende 87 himnos, dirigidos principalmente a Agní, Indra, los Vísua Devas (dioses del mundo), los Maruts, la deidad de gemelos Mitra-Váruna y los Ashwins. Dos himnos se dedican a Ushás (el amanecer) y a Savitar (el dios del Sol). La mayor parte de los himnos de este libro se atribuyen a la familia de Atri.
- El *mandala* 6 comprende 75 himnos, dirigidos principalmente a Agní e Indra. La mayor parte de los himnos de este libro se atribuyen a Bārhaspatya (perteneciente a la familia de Angirasas).
- El *mandala* 7 comprende 104 himnos, a Agní, Indra, los Vísuadevas, los Maruts, Mitra-Váruna, los Ashwins, Ushás, Indra-Váruna, Váruna, Vāyu (el viento), cada dos a Sárasuati (antiguo río y diosa del conocimiento), Vishnú, y a otros. La mayor parte de los himnos de este libro se atribuyen a Vásishtha.
- El *mandala* 8 comprende 103 himnos a diferentes dioses. Los himnos 8.49 a 8.59 son los *valakhīlya* (apócrifos). La mayor parte de los himnos de este libro se atribuyen a la familia Kāṇva.
- El *mandala* 9 comprende 114 himnos, completamente dedicados a Soma Pavamana (la desconocida planta que producía la poción sagrada de la religión védica).
- El *mandala* 10 comprende 191 himnos, a Agní y otros dioses. Contiene:
  - el *Nadistuti sukta* (que alaba en parte a los libros y es importante para la reconstrucción de la geografía de la civilización védica).
  - el *Purusha sukta* (que tiene gran significado en la tradición hindú) y
  - el *Nasadíia-sukta* (10.129); probablemente el himno más conocido en Occidente, que está relacionado con la creación.

Los dioses principales del *Rigveda* son

- Agní (el fuego del sacrificio),
- Indra (un dios heroico que es alabado por haber matado a su enemigo Vritra) y
- Soma (la poción sagrada, o la planta de donde se producía).

Otros dioses prominentes son

- Mitra ('amigo o aliado'),
- Váruna (regulador del orden universal),
- Ushás (la Aurora) y los dos Ashwin.

También se invoca a

- Savitar
- Vishnú
- Rudra
- Pushán

- Brijaspati
- Brahmanas Pati
- Diu-pitar ('del Cielo el Padre', que proviene de un dios indoeuropeo anterior (Dieus), que en Grecia pasaría a llamarse Zeus y en Roma, Iu-piter (Júpiter).
- Pritiví (la Tierra).
- Suria (el Sol).
- Vaiu (el viento).
- Apas (el agua).
- Paryania (la lluvia).
- Vach (la palabra).
- los Maruts
- los Aditiás ('hijos de Áditi').
- los Ribhús,
- los Vísue Devas ('dioses del mundo', o dioses de todos),
- muchos ríos rigvédicos (especialmente el río Sáraswati y el Sapta Sindhu).

También contiene referencias fragmentarias de posibles hechos históricos, principalmente la lucha entre los primeros pobladores védicos (conocidos como arios védicos, que serían un subgrupo de los indoarios) y sus enemigos, los Dāsa (que pasó a significar 'demonio' y 'sirviente').

10.4.3 Traducciones

El *Rigveda* fue traducido al inglés por Ralph T. H. Griffith en 1896. Hay traducciones parciales al inglés, de Maurice Bloomfield y William Dwight Whitney. La traducción de Griffith es buena, considerando su antigüedad, pero la mejor es la traducción al alemán de Karl Friedrich Geldner, de 1923, la única traducción erudita independiente hasta el día de hoy. La traducción posterior de Elizarenkova (al ruso) depende mucho de la de Geldner, pero es valiosa porque tiene en cuenta la literatura académica acerca del tema hasta los años noventa. Hay traducciones parciales en muchos otros idiomas.

10.5 Tradición hindú

De acuerdo con la mitología hindú, los himnos rigvédicos fueron recolectados por el sabio Paila bajo la guía de su gurú Vyāsa, quien había formado del *Rigveda-samjita* tal como es conocido hoy.

Según el *Shatapatha-bráhmana*, el número de sílabas del *Rigveda* es 432 000, igual al número de *mujurtas* que hay en cuarenta años. El *mujurta* es la «hora» que se usaba en la India; un día sería igual a 30 *mujurtas*, por lo que cada *mujurta* tendría 48 minutos actuales. Esta declaración enfatiza la doctrina subyacente en los libros védicos, de que hay una conexión *(bandhu)* entre lo astronómico, lo fisiológico y lo espiritual.

Los autores de los textos *Bráhmana* (que no se deben confundir con los sacerdotes, miembros de la casta de los *bráhmanas*) describieron e interpretaron el ritual védico. Iaská (entre los siglos VI y IV a. C.) fue el primer comentador conocido del *Rigveda*. En el siglo XIV, Saiana escribió un exhaustivo comentario. Otros *bhashias* (comentarios) se han preservado hasta la actualidad por las escuelas Mādhava, Skanda Swāminy Venkata Mādhava.

10.6 Datación y reconstrucción histórica

El *Rigveda* es mucho más arcaico que cualquier otro texto indoario. Por esta razón fue el centro de la atención de los eruditos occidentales desde la época de Max Müller. El *Rigveda* registra una etapa muy antigua de la religión védica, todavía íntimamente unida con la religión persa. Se cree que ambas religiones en realidad evolucionaron desde las creencias religiosas comunes de una cultura indoirania anterior.

Se acepta que las partes más antiguas del *Rigveda* datan del final de la Edad de Bronce, convirtiéndolo en el único ejemplo de una literatura de la Edad de Bronce con una tradición intacta. Su composición se data entre el 1700 y el 1100 a. C. (el periodo védico temprano) en la región del Panyab del Sapta Sindhu (siete ríos) del subcontinente indio.

Oberlies (1998: 155) estima que los himnos menos antiguos del libro 10 datan del 1100 a. C. Las estimaciones de un *términus post qüem* de los himnos más antiguos son todavía más inciertas. Oberlies (p. 158), basado en «evidencia acumulativa», los ubica entre el 1700 y el 1100.

Es seguro que los himnos son posteriores a la separación indoirania del 2000 a. C. No se puede asegurar que los elementos más arcaicos del *Rigveda* se remonten a unas pocas generaciones después de ese quiebre, pero las estimaciones filológicas tienden a datar la mayor parte del texto a la segunda mitad del segundo milenio antes de nuestra era.

El texto en los siguientes siglos sufrió revisiones de pronunciación y de estandarización (*samjita-patha* y *pada-patha*). Esta edición puede haber quedado completa hacia el siglo VII a. C.

Oldenberg (pág. 379) ubica al *Rig* cerca del final del periodo *Bráhmana*, viendo que los *Bráhmanas* más antiguos aún contienen citas rigvédicas prenormalizadas. El perio-

do Bráhmana es posterior al de la composición de los *samjitas* de otros *Vedas*, y duró entre el siglo IX y VII a. C. Esto significaría que la redacción de los textos tal como se conservan se completó aproximadamente en el siglo VII a. C. El *EIEC* (pág. 306), mediante el estudio de los idiomas indoiranios, estima también que fueron escritos en esta misma época.

La escritura aparece en India cerca del siglo V a. C. en la forma de la escritura Brahmi, pero parece ser que los textos de la longitud del *Rigveda* no fueron escritos antes de la Edad Media, en escritura Gupta o Siddham. En la época medieval india, los manuscritos eran usados sólo para enseñar. Hasta la introducción de la imprenta en la época británica, la escritura cumplía un papel muy secundario en la preservación del conocimiento debido a su naturaleza efímera (los manuscritos hindúes se escribían sobre corteza u hojas de palma, y se descomponían rápidamente en el clima tropical),

Por eso los himnos se preservaron por tradición oral durante un milenio desde la época de su composición hasta la redacción del *Rigveda*; y todo el *Rigveda* fue preservado por las dos shakhas durante otros 2500 años hasta la *editio prínceps* de Müller. Se trata de una hazaña de memorización sin paralelo en ninguna otra sociedad conocida.

La literatura puránica nombra a Vidagdha como el autor del texto *Pada patha*.[13] Otros eruditos consideran en cambio que Sthavira Sak (personaje que aparece en el *Aitareia-araniaka*) es el *padakara* del *Rigveda*.[14] Después de que el *Rigveda* quedara completo, un vasto cuerpo de sacerdotes védicos lo preservaron y codificaron como la doctrina central de la civilización védica de la Edad de Hierro.

El *Rigveda* describe una cultura móvil, nómada, con carros tirados con caballos y armas de metal (bronce). De acuerdo con algunos eruditos, la geografía descrita coincide con la del Panyab (Gandhara): Los ríos fluyen de norte a sur, las montañas están relativamente lejos pero accesibles (la planta *soma* se encontraba en las montañas y había que comprarla, importada por comerciantes). Sin embargo, los himnos se fueron componiendo a lo largo de un largo período. Los elementos más antiguos posiblemente provienen de la época de la división de los protoindoiranios (cerca del siglo XXI a. C.).[15]

Existe debate acerca de si los textos que celebran cuando los arios védicos (y especialmente Indra) destruyeron algunos fuertes de piedra, se refieren a las ciudades de la civilización del valle del Indo o si se refieren a los choques entre los primigenios indoarios con la cultura Bactria-Margiana (en lo que ahora es el norte de Afganistán y el sur de Turkmenistán (separados del alto río Indo por la cordillera Hindu Kush, distante a unos 400 km).

En cualquier caso, ya que es muy probable que la mayor parte del *Rigveda* fue compuesto en el Panyab, incluso si se basa en tradiciones poéticas más antiguas, no hay mención de los tigres o el arroz.[16] (al contrario que en los *Vedas* posteriores), lo que sugeriría que la cultura védica entró en las planicies de la India después de que el *Rigveda* se terminó de compilar.

Similarmente, si se acepta que en el *Rigveda* no hay mención del hierro (aunque aparece el término *aias* (*ayas:* 'metal').[17] La Edad de Hierro en el norte de la India comenzó en el siglo XII a. C., con la cultura BRW (Black and Red Ware: cultura de artesanías negras y rojas).

Existe un periodo de tiempo ampliamente aceptado para el comienzo de la codificación del *Rigveda* (es decir, la disposición de los himnos individuales en libros, y la fijación del *samjita-patha* (mediante la aplicación de las reglas sandhi de unión de sílabas) y el *pada-patha* (mediante la separación de las sílabas unidas por sandhi) a partir del texto métrico anterior), y la composición de los *Vedas* básicos más antiguos. Ese momento posiblemente coincide con el principio del desarrollo del reino Kuru, cambiando el centro de la cultura védica desde el este del Panyab hasta lo que hoy es Uttar Pradesh.

Algunos de los nombres de los dioses y diosas que se encuentran en el *Rigveda* se encuentran entre otros sistemas de creencias basados en la religión protoindoeuropea; por ejemplo: Diaús-pitar es cognado del griego Zeus, el latino Júpiter (que proviene de Deus Páter), y el germánico Tyr, mientras que Mitra es cognado del persa Mitra; también, Ushas con el griego Eos y el latino Aurora, y —menos seguro— Váruna con el griego Urano. Por último, Agní es cognado del latín *ignis* (del que proviene el español «ígneo») y el ruso *ogon*, que significan ambos 'fuego'.

Algunos escritores[*cita requerida*] lo datan en el siglo LX a. C. aunque esa fecha queda situada muy dentro de la época neolítica de la India (Mehrgarh), que no corresponde arqueológicamente con ninguna cultura de tipo védico.

La interpretación de la evidencia sigue siendo controvertida,[18] y es el factor clave en el desarrollo de la hipótesis de la continuidad protovédica (que contradice a la hipótesis de la invasión aria).

Kazanas (2000),[19] en un polémico artículo contra la hipótesis de la invasión aria, sugiere una fecha tan temprana como el 3100 a. C. (que es la fecha en que la tradición hindú ubica la batalla de Kurukshetra), basándose en

- la identificación del río Ghaggar-Hakra como el primitivo río rigvédico Sárasuati y
- argumentos glotocronológicos.

Su postura es diametralmente opuesta a la opinión de los principales lingüistas historiadores, y apoya la controvertida hipótesis «Out of India» ('que proviene de la India'), la cual presupone que el idioma protoindoeuropeo existió recién en el 3000 a. C.

10.6.1 Flora y fauna en el «Rigveda»

El caballo *(ashva)* y el ganado juegan un papel importante en el *Rigveda*. También hay referencias al elefante (*hastina* o *varana*), el camello (*ushtra*, especialmente en el *mandala* 8), el búfalo (*mahisa*, en el *mandala* 9), el león *(simja)* y el *gaur* (algún animal de color 'dorado').[20] Dos aves mencionadas en el texto son el pavo real *(maiura)* y el *chakrá vaká* (de nombre científico *Anas casarca*).

10.7 Opiniones hindúes más recientes

El santón hinduista Dayananda Sarasvati (1824-1883, que creó el grupo religioso Arya Samaj) y el religioso Sri Aurobindo (1872-1950) enfatizaban una interpretación espiritual *(adhyatmika)* del libro.

Así, la percepción que los hinduistas tienen del *Rigveda* ha ido cambiando desde una visión ritualística hasta una interpretación más mística o simbólica. Por ejemplo, las muchas menciones al sacrificio de animales (que la actual religión puránica considera demoníaco) no se ve como un mero degolladero sino como un proceso espiritual de renacimiento.

10.8 Oposición a la teoría de la invasión aria

El río Sarasvati, alabado en el *RV* 7,95 como el río más grande que fluye desde la montaña hasta el mar y que según otro texto, el Majábharata, se secó en un desierto que algunos identifican con el desierto de Thar, a veces se considera que es el río Ghaggar-Hakra, que se secó probablemente antes del 2600 a. C. o ciertamente antes del 1900 a. C. Otros creen que el río Sárasuati era el río Helmand (en Afganistán).

Estas cuestiones están ligadas al debate acerca de la migración indoaria (denominada «teoría de la invasión aria»), que se opone a la teoría de que la cultura védica (o sea, basada en los textos védicos) así como el sánscrito védico, se originaron ambos en la cultura del valle del río Indo (denominada «hipótesis *Out of India* ('que proviene de la India')», un tema de gran significación en el nacionalismo hindú, que ha sido desarrollado por Amal Kiran y Shrikant G. Talageri.

Subhash Kak ha tratado de demostrar que hay un código astronómico detrás de la organización de los himnos.

Bal Gangadhar Tilak —también basado en los alineamientos astronómicos del *Rigveda*—, en su libro *The Orion* ('la [constelación] Orión', 1893) declara que la cultura rigvédica ya existía en la India en el cuarto milenio a. C.; y en su libro *Arctic home in the Vedas* (1903) incluso afirma que los arios se originaron cerca del polo Norte, y que bajaron al sur en la Era de Hielo.

10.9 En la cultura popular

Hay un *manga* llamado *RG Veda* creado por el famoso grupo artístico japonés *CLAMP*.

Una de las canciones del video juego *Ar Tonelico* se llama "Exec_Rig=Veda".

10.10 Ediciones

- Aufrecht, Theodor. Bonn (2.ª ed.): 1877.
- Müller, Max: *The Hymns of the Rigveda, with Sayana's commentary* (6 vols., 1849-1875), Londres: Oxford, 1890-1892.
- Rajawade, V. K. et. al.: *Rgveda-samhita with the commentary of Sayanacarya* (5 vols., 1933-1946). Pune (reimpresión): 1983.
- Van Nooten, B. y G. Holland: *Rig Veda, a metrically restored text*. Cambridge (Massachusetts) y Londres (Inglaterra): Harvard University Press (Departamento de Estudios Sánscritos e Indios), 1994.

10.11 Traducciones

- Alemán: Karl Friedrich Geldner. *Der Rigveda: Aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt*. Londres: Harvard Oriental Studies (vols. 33, 34 y 35), 1951. Londres: Harvard University Press (reimpresión), 2003. ISBN 0-674-01226-7.
- Francés: A. Langlois. *Rig veda*. París, 1948-1951. ISBN 2-7200-1029-4
- Húngaro (parcial): Laszlo Forizs. *Rigvéda - Teremtéshimnuszok* (himnos de la creación, en el *Rigveda*). Budapest, 1995. ISBN 963-85349-1-5.
- Inglés: Ralph T. H. Griffith. *Hymns of the Rig veda*, 1896.
- Latín: F. Rosen. *Rigvedae specimen*. Londres, 1830
- Ruso: Tatyana J. Elizarenkova. *Rigveda*. Moscú: Nauka, 1989-1999.

10.12 Bibliografía

10.12.1 Comentarios

- Shaiana (siglo XIV). Inglaterra: Max Müller, 1849-1875.

- Sri Aurobindo (1872-1950): *Hymns of the Mystic Fire (commentary on the Rig veda)*. Twin Lakes (Wisconsin): Lotus Press. ISBN 0-914955-22-5.

10.12.2 Filología

- Oberlies, Thomas: *Die Religion des Rgveda*. Viena, 1998.
- Oldenberg, Hermann: *Hymnen des Rigveda. 1. Teil: Metrische und textgeschichtliche Prolegomena*. Berlín, 1888; Wiesbaden, 1982.
- — *Die Religion des Veda*. Berlín, 1894; Stuttgart, 1917; Stuttgart, 1927; Darmstadt, 1977
- — *Vedic Hymns*, The sacred books of the East *(vol. 46, Oxford: Friedrich Max Müller (ed.), 1897.*

10.12.3 Historia

- Frawley, David: *The Rig Veda and the History of India*. Nueva Delhi: Aditya Prakasham, 2001. ISBN 81-7742-039-9.
- Kazanas, N.: *A new date for the Rgveda* (2000). G. C. Pande y D. Krishna (eds.), número especial de la revista *Journal of Indian Council of Philosophical Research*, junio de 2001).
- Lal, B. B.: *The Homeland of the Aryans. Evidence of Rigvedic Flora y Fauna & Archaeology*. Nueva Delhi: Aryan Books International, 2005.
- Talageri, Shrikant G.: *The Rigveda: a historical analysis*, 2000. ISBN 81-7742-010-0.

10.12.4 Arqueoastronomía

- Kak, Subhash: *The astronomical code of the Rigveda*. Nueva Delhi: Munshiram Manoharlal, 2000. ISBN 81-215-0986-6.
- Tilak, Bal Gangadhar: *The Orion*, 1893.

10.13 Notas y referencias

Notas

Referencias

[1] Varias fuentes afirman que el texto del *Anitta* es el más antiguo de los textos compuestos en idioma indoeuropeo.

[2] Mercer Dorson, Richard: *History of British Folklore* (pág. 126), 1999. ISBN 9780415204774.

[3] Flood, 1996, p. 37.

[4] Witzel, 1995, p. 4.

[5] Anthony, 2007, p. 454.

[6] Oberlies 1998 p. 158

[7] Johnston, Lucas F.; y Bauman, Whitney (2014). *Science and religion: one planet, many possibilities*. Routledge. p. 179.

[8] Está demostrado que los himnos del *Rigveda* son posteriores a la separación indoirania (idioma indoiranio), que sucedió hacia el 2000 a. C., y probablemente es posterior a los documentos indoarios de los mitanni (del 1400 a. C.). La mención más antigua del *Rigveda* en otras fuentes data del 600 a. C., y el texto más antiguo disponible es del 1200 a. C. Las estimaciones filológicas tienden a datar la mayor parte del texto a la segunda mitad del II milenio a. C.:

- Max Müller: «Se dice que los hombres de los himnos del *Rigveda* datan del 1500 a. C.» («Veda y Vedanta», séptima conferencia en *India: qué puede enseñarnos: un curso de conferencias pronunciadas ante la Universidad de Cambridge*, Tesoros del Mundo de los comienzos de la Biblioteca del Congreso, de Irene U. Chambers y Michael S. Roth.

[9] Véase el ítem **vedá** bajo la entrada **Ṛig**, al comienzo de la primera columna de la pág. pág. 225 en el *Sanskrit-English Dictionary* del sanscritólogo británico Monier Monier-Williams (1819-1899).

[10] La palabra *veda* es cognada de la palabra latina *vedere* y *véritas* y de las palabras españolas «ver» y «verdad».

[11] Talageri (2000), pág. 33

[12] «Vedas explained» ('los Vedas explicados'), artículo en inglés en el sitio web del Arya Samaj of Connecticut, Inc.

[13] El *Satapatha Bráhmana* se refiere a Vidagdha Sakalya sin nombrar absolutamente al *Padapatha*, y ningún texto sobre gramática se refiere a Vidagdha como un *pada kara* (autor de textos *pada*). Pero el *Brahmanda puraná* y el *Vaiú puraná* dicen que Vidagdha fue el *padakara* del *Rigveda*. Se sabe que el *Satapatha Bráhmana* es más antiguo que el *Aitareia-araniaka*. Y generalmente se fecha el *Aitareya-aranyaka* en el siglo VII a. C.
Vasishtha Narayan JHA: *A Linguistic Analysis of the Rigveda-Padapatha*. Nueva Delhi: Sri Satguru Publications, 1992.

[14] El *Rig-prati-sakhia* de Shaúnaka también nombra a este Sthavira Sakalia.
Vashishtha Narayan JHA: *A Linguistic Analysis of the Rigveda-Padapatha*. Nueva Delhi: Sri Satguru Publications, 1992.

[15] Hay opiniones minoritarias que los datan en el IV milenio a. C. Ver *The Aryan Non-Invasionist Model* (el modelo ario no invasionista) de Koenraad Elst (VoiceOfDharma.com).

[16] Sin embargo sí se menciona el *apupa*, *puro-das* y *odana* en el *Rigveda*, términos que al menos en textos más modernos, se refieren a platillos con arroz. Ver Talageri (2000).

[17] Cuando en el *Rigveda* aparece el vocablo sánscrito *aias* (‘metal’), generalmente se traduce como ‘bronce’, aunque D. K. Chakrabarti, en *The early use of iron in India* (Oxford University Press, 1992) piensa que se podría referir a cualquier otro metal. Si *aias* se refiriera al hierro, entonces el *Rigveda* no habría sido compuesto a mediados del segundo milenio a. C. sino a fines de ese milenio.

[18] Michael Witzel: «The Pleiades and the Bears viewed from inside the vedic texts» (‘las Pléyades y las Osas vistas desde los textos védicos’), en revista *EVJS*, vol. 5, n.º 2, diciembre de 1999.
Koenraad Elst: *Update on the Aryan Invasion Debate* (‘actualización del debate acerca de la invasión aria’). India: Aditya Prakashan, 1999. ISBN 81-86471-77-4.
Edwin Bryant y Laurie L. Patton: *The Indo-Aryan Controversy*. Routledge/Curzon, 2005.

[19] N. Kazanas: «A new date for the Rgveda» [2000], en G. C. Pande y D. Krishna (eds.), número especial de la revista *Journal of Indian Council of Philosophical Research*, junio de 2001).

[20] Talageri (2000), Lal (2005).

10.14 Véase también

- Escrituras sagradas hinduistas

10.15 Enlaces externos

- Wikisource en inglés contiene obras originales del ***Rig Veda***.Wikisource

- Rigveda (texto completo en sánscrito, en escritura devánagari; en Wikisource).
- Sacred-Texts.com *(Rigveda)*
- BharataDesam.com (índice de himnos del *Rigveda*).
- GatewayForIndia.com (archivos de audio con recitación del *Rigveda*).
- Vedah.com (el *Rigveda* en el instituto Sri Aurobindo Kapali Sastry Institute).
- ElPortalDeLaIndia.com (dos artículos en español sobre la cosmogonía y la escatología en el *Rigveda*).
- El Rigveda completo en letra devanagari, en su trasliteración con letra romana y traducción al inglés y archivo de audio de su recitación, en el sitio web Ancient Vedas (2014); menciona cada uno de los 10 mandalas como *chapters* (‘capítulos’).

Capítulo 11

Sánscrito

El **sánscrito** (autoglotónimo संस्कृतम् *saṃskṛtam*) es una lengua clásica de la India, además de una de las lenguas indoeuropeas más antiguas documentadas, después del hitita y el griego micénico.

El sánscrito se usa actualmente como lengua litúrgica en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Hoy en día es uno de los 22 idiomas oficiales de la India, utilizado con propósitos particulares y en menor medida como lengua vehicular de cultura. Su posición en la cultura de la India y del sudeste asiático es similar a la del latín y el griego helenístico en Europa.

Literalmente quiere decir 'perfectamente hecho': *sam*: 'completamente'; *kritá*: 'hecho, obra' (de la raíz *kri*; está emparentado con la palabra *karma:* 'acción', y con el latín *crīmen:* 'hecho discernible'). Se escribe en el silabario devanagari.

El sánscrito se utiliza principalmente como lengua ceremonial en los rituales hindúes, en la forma de himnos y mantras. Su forma preclásica, el sánscrito védico (la lengua ritual de la religión védica), es uno de los miembros más antiguos de la familia indoeuropea. En este idioma fueron escritos todos los textos clásicos del hinduismo. Su texto más antiguo conocido es el *Rig-veda* ('conocimiento sobre himnos', que contiene 1028 himnos en alabanza a los dioses). También es la lengua del yoga.

Por su importancia religiosa, los primeros gramáticos indios, como Pánini (520-460 a. C.), lo analizaron exhaustivamente.

La mayoría de los textos sánscritos que se conservaron hasta la actualidad fueron transmitidos oralmente (con métrica y ritmo nemotécnicos) durante varios siglos, hasta que fueron escritos en la India medieval.

11.1 Aspectos históricos, sociales y culturales

11.1.1 Historia y desarrollo

No se conoce con precisión cuándo se empezaron a hablar lenguas indoeuropeas en el norte de India. Usualmente se supone que los primeros Estados como la cultura de Harappa estaban formados por pueblos no indoeuropeos. En su libro de himnos sagrados, *Rig-veda*, los arios describen la patria que dejaron. En algún momento del II milenio a. C., pueblos indoeuropeos habrían penetrado en el norte de India. Uno de los primeros testimonios escritos en lenguas indoeuropeas está en sánscrito védico, la lengua en que se compusieron los textos védicos. Al menos a partir de comienzos del primer milenio a. C. se extendió por el tercio septentrional de India, en una escritura llamada *brahmi*.

Tablillas escritas en idioma sánscrito: el Devi-majatmia o 'las glorias de la diosa Devi', manuscrito sobre hoja de palma, en la antigua escritura bhujimol (de Bihar o de Nepal, siglo XI).

Período védico temprano.

El sánscrito no es exactamente una lengua muerta, ya que algunas decenas de miles en India declaran tenerla como lengua vehicular habitual en ciertos contextos. De hecho, todavía hoy se enseña a leer y escribir en escuelas y hogares en toda la India, aunque como segunda lengua. Y algunos bráhmanas llegan a considerarlo como su "lengua materna". De acuerdo con informes actualizados, se está reviviendo como lengua local en el pueblo de Mattur

Reinos, tribus y *escuelas teológicas* del período védico tardío.

Transcription	śivō rakṣatu gīrvāṇabhāṣārasāsvādatatparān
Bengālī	শিবো রক্ষতু গীর্বাণভাষারসাস্বাদতৎপরান্
Devanāgarī	शिवो रक्षतु गीर्वाणभाषारसास्वादतत्परान्
Gujarātī	શિવો રક્ષતુ ગીર્વાણભાષારસાસ્વાદતત્પરાન્
Gurmukhī	ਸ਼ਿਵੋ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ਗੀਰ੍ਵਾਣਭਾਸ਼ਾਰਸਾਸ੍ਵਾਦਤਤ੍ਪਰਾਨ੍
Oṛiyā	ଶିବୋ ରକ୍ଷତୁ ଗୀର୍ବାଣଭାଷାରସାସ୍ବାଦତତ୍ପରାନ୍
Tamil	ஷிவோ ரக்ஷது கீர்வாணபாஷாரஸாஸ்வாததத்பராந்
Tĕlugu	శివో రక్షతు గీర్వాణభాషారసాస్వాదతత్పరాన్
Kannaḍa	ಶಿವೋ ರಕ್ಷತು ಗೀರ್ವಾಣಭಾಷಾರಸಾಸ್ವಾದತತ್ಪರಾನ್
Malayāḷam	ശിവോ രക്ഷതു ഗീർവാണഭാഷാരസാസ്വാദതത്പരാന്

Texto sánscrito escrito en varios alfabetos: «Que Śiva bendiga a quienes se deleitan en la lengua de los dioses» (Kalidás).

cerca de Shimoga (en Karnataka).[1] Sin embargo, la inmensa mayor parte de personas que usan el sánscrito con fluidez lo adquirieron como segunda lengua y no como su primera lengua.

11.1.2 Arcaísmo

El arcaísmo del sánscrito, particularmente en el sistema consonántico, se aprecia cuando se compara con otras lenguas antiguas, como el latín, el griego, o incluso lenguas modernas que retienen un buen número de arcaísmos, como el lituano. Aunque todos estos idiomas han experimentado considerables cambios fonéticos y gramaticales que han apartado su estructura de la del protoindoeuropeo clásico, mantienen algunas similitudes notables. J. P. Mallory usa un proverbio lituano (escrito en sánscrito, en lituano y en latín) para mostrar el gran parecido existente:

> Sánscrito: *«Devas adadāt datás, Devas dat dhānās»*.
>
> Lituano: *«Dievas davė dantis, Dievas duos duonos»*.
>
> Latín: *«Deus dedit dentes, Deus dabit panem»*.[2]
>
> Español: «Dios nos dio dientes, Dios nos dará pan».

11.2 Clasificación

El sánscrito, al igual que las otras lenguas indoarias, está estrechamente emparentado con las lenguas iranias, hablándose así de la rama de lenguas indoiranias o indoarias.

El sánscrito se considera en ciertos aspectos una lengua conservadora que refleja particularmente bien algunos rasgos del protoindoeuropeo más reciente. El sánscrito puede considerarse una lengua cercana al antecesor de las modernas lenguas indoarias de la India. Otras lenguas indoarias posteriores cronológicamente al sánscrito son el prácrito, de la antigua India, en una de cuyas formas se redactó el canon budista, el hindi-urdú, el bengalí, el nepalí, así como otras lenguas regionales de la India (entre ellas el cachemir, el marathi, el guyaratí, el asamés o el panyabí, entre otras muchas). También el idioma romaní orginalmente hablado por los pueblos gitanos de Europa y Norte de África está cercanamente emparentado con las lenguas anteriores.

Durante mucho tiempo se consideró que el sánscrito era el origen de esos idiomas. Pero la evidencia actual sugiere que el sánscrito no es el antecesor directo o «lengua madre» de las modernas lenguas indoarias, sino más bien una rama paralela (una especie de «tía materna» de las lenguas más modernas, por así decirlo). La mayor parte de lenguas modernas derivarían de alguna forma de prácrito local.

11.3 Descripción lingüística

11.3.1 Fonología

El sánscrito clásico distingue unos 36 fonemas. Existen, sin embargo, algunas alofonías por lo que el alfabeto devanagari es capaz de distinguir 48 sonidos diferentes (no todos en oposición fonológica, claro). El orden alfabético tradicional son las vocales, los diptongos, la *anusvara* y la *visarga*, las oclusivas (sparśa) y las nasales (empezando en estos dos últimos grupos de la parte posterior del tracto bucal hacia la parte anterior), y finalmente las líquidas y fricativas, transcritas en el sistema AITS (alfabeto internacional de transliteración sánscrita) los sonidos representados en la escritura son:

> a ā i ī u ū ṛ ṝ ḷ ḹ ; e ai o au
>
> ṃ ḥ
>
> k kh g gh ṅ; c ch j jh ñ; ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ; t th d dh n; p ph b bh m
>
> y r l v; ś ṣ s h

Otro orden alfabético también tradicional es el contenido en el *Shiva-sutra* de Panini.

Vocales

El inventario vocálico en devanagari: en la primera columna las letras específicas para su uso a principio de palabra, en la segunda como marcas diacríticas sobre la consonante प (/p/), en la tercera su pronunciación según el alfabeto AFI y en la cuarta su transliteración al AITS:

Consonantes

El inventario consonántico del sánscrito, representado aquí en alfabeto devanagari, en su transcripción convencional AITS (alfabeto internacional de transliteración sánscrita), junto al equivalente en AFI viene dado por:[3]

11.3.2 Gramática

El sánscrito al igual que otras lenguas indoeuropeas de antiguas del I milenio a. C. es una lengua flexiva y sintética, con orden básico dominante SOV y preposicional (aunque existen algunos pocos elementos postposicionales).

Los nombres y adjetivos pueden distinguir hasta ocho casos morfológicos (nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo, locativo e instrumental), tres números (singular, dual y plural) y tres géneros (masculino, femenino y neutro). El verbo tiene prácticamente las mismas categorías flexivas que el griego antiguo.

11.4 Préstamos léxicos del sánscrito al español

11.4.1 Palabras prestadas del sánscrito

Numerosas palabras relacionadas con elementos religiosos y culturales de la India, tienen nombres procedentes del antiguo sánscrito:

- ásana (posición de yoga)
- atutía o tutía
- avatar (*ava tara*, 'que desciende')
- ayurveda (medicina *áiur-veda*)
- bandana (*bandhana*, 'atadura')
- bodhisattva
- brahmán *(bráhmana)*
- Buda
- chakra (centro energético)
- eka- ('uno') para indicar el primer elemento desconocido debajo de uno conocido, ejemplos: «**eka**boro» (actualmente llamado escandio), «**eka**luminio» (ahora llamado galio), etc.[4]
- dvi- o dwi- ('dos'), para indicar el segundo elemento desconocido debajo de uno conocido; por ejemplo: «**dvi**telurio» (llamado polonio desde su descubrimiento en 1898)[4]
- gurú ('pesado', maestro)
- esvástica (*su astika*, 'muy auspicioso')
- karma
- mandala
- mantra (canto)
- maiá (velo ilusorio)
- nadi (canal energético)
- nirvana (éxtasis)
- sánscrito
- *shanti* (paz)
- tri- ('tres') para indicar el tercer elemento desconocido debajo de uno conocido; por ejemplo: «**tri**manganeso» (llamado renio desde su descubrimiento en 1925)[4]
- yoga

11.4.2 Palabras derivadas directamente de un término sánscrito

- ario *(aria)*
- brahmanismo
- budismo
- cingalés (en sánscrito *sinjala:* 'con leones')

11.4.3 Palabras derivadas indirectamente de un término sánscrito

- ajedrez (préstamo del árabe, pero de origen sánscrito: *chatur anga*, 'cuatro miembros').
- alcanfor: *al* (árabe) + *karpūrā:* 'sustancia química'
- añil (del árabe hispano *anníl* o *annír*, este del árabe clásico *níl[aǧ]*, este del persa *nil*, y este del sánscrito *nīla*).
- azúcar (del árabe hispánico *assúkkar*, este del árabe clásico *sukkar*, este del griego *σάκχαρι* /sákhari/, este del pelvi *šakar*,[5] y este del sánscrito *shuklá:* 'azúcar blanco'[6] o de *sukha* 'felicidad, dulzura').

- azufre (préstamo del árabe, de origen sánscrito *śulbāri:* 'enemigo del cobre'; siendo *śulbā* o *śulva:* 'cobre'; *āri:* 'enemigo').
- azul (quizá alteración del árabe hispano *lazawárd*, este del árabe *lāzaward*, este del persa *lağvard* o *lažvard*, y este del sánscrito *rajavarta*,[7] 'lapizlázuli').[8]
- costo *(Costus villosissimus)*: hierba de flores amarillas originaria de la India (del latín *costus*, este del griego κόστος, y este del sánscrito *kusthah*,[9] que significa 'mal parado', siendo *ku:* 'mal', y *stha:* 'está').[10]
- jengibre (del latín *zingĭber*, *zingibĕris*, este del griego ζιγγίβερις, y este del sánscrito *shringavera* (siendo *shringa:* 'cuerno' y *vera:* 'cuerpo' o 'boca'),[11] aunque según la RAE proviene de la inexistente palabra sánscrita *singavera*).[12]
- laca (del árabe hispano *lákk*, este del árabe *lakk*, este del persa *lāk*, y este del sánscrito *laksha*, que ya aparece en el *Átharva-veda*, de fines del II milenio a. C.).[13] Quizá se relacione con *lakshá* (el número 100 000), quizá en referencia a la gran cantidad de insectos parecidos a la cochinilla que con sus picaduras hacen que este tipo de árbol exude esta sustancia resinosa, traslúcida, quebradiza y rojiza.
- lacha: vergüenza, pundonor (de *layyá*).
- lila (del francés *lilac*, este del árabe *līlak*, este del persa *lilang*, y este del sánscrito *nila*, "azul oscuro").
- lima. Comparte su etimología con la palabra «limón». Deriva del árabe hispano *lima* , este del árabe *līmah*, este del persa لیمو /limú/, y este del sánscrito *nimbú*,[14][15]
- limón (del árabe hispano *lamún* o *laimún*, este del árabe *laymūn*, este del persa *limú*, y este del sánscrito *nimbú*,[16] que en realidad se refería a la 'lima ácida'.[15]
- naranja (del árabe hispano *narança*, este del árabe *nāranğ*, este del persa *nārang*, y este del sánscrito *naranga*,[17] que posiblemente proviene del sánscrito *nagá-ranga* ('el color de la localidad', el árbol naranjo). También aparece como , *nagáruka*, *nagá vriksha* ('el árbol de la serpiente'), *nagara* (ciudad, pueblo), *naringa*, *naringui* y *narianga*.[18]

11.4.4 Palabras relacionadas con el sánscrito a través de antepasados comunes

Esto es, visiblemente relacionadas por compartir su raíz indoeuropea con algún término sánscrito o por ser préstamos de origen sánscrito al español a través de otras lenguas:

- azulejo: baldosín
- berenjena: un tipo de verdura. Proviene del catalán *albergínia* (francés *aubergine*), del árabe *bāranğān*, del persa moderno *bādengān*, del persa antiguo *pātangān*, del sánscrito *vaṅgana*.[19]
- berilo: mineral (*vaiduria:* de Vidura, región del sur de la India)
- bramar (*bhramaráh:* bramar).
- brillante: diamante tallado (*brid* o *brit*: 'que brilla').
- bruñir (en fráncico *brúnjan*, en sánscrito *bahrií*: 'que brilla')
- burbuja (en sánscrito *budbudah*)
- chita ('manchada, con colores')
- cabeza *(kapitha)*
- cachemir: clase de lana *(kashmiri)*
- calavera *(kapala)*
- calendario (del latín *kal* + *endae*; en sánscrito *kāla:* tiempo)
- calvo (del latín *calvus*, y este del indoeuropeo *kləwo*,[20] que produjo el sánscrito *kūlva*)
- carmín: color rojo (en sánscrito: *krimi:* 'gusano')
- cítara *(sitar)*
- cuclillo: ave *(kokila)*
- cúrcuma: condimento parecido al azafrán (*kunkuma:* 'azafrán')
- dádiva, dar (del latín *dare*, en sánscrito *da:* 'dar', *dadasi:* 'él da')
- deidad (latín *deítas*, sánscrito *devá:* 'dios')
- diente (latín *denti*; sánscrito *danta:* 'diente')
- dios (latín *deus*, sánscrito *diaus:* 'cielo')
- diestro (latín *dexter*; sánscrito *daksina:* hábil, derecho)
- dormir (latín *dormire*; sánscrito *drati*)
- hiemal: 'invernal' (latín *hiemalis*; sánscrito *hemanta* [jemanta]: 'invierno')
- Júpiter (latín *Iu-piter:* 'padre de los dioses'; sánscrito *Diaus-pitar:* 'padre del cielo')
- mandarín: funcionario de gobierno *(mantrī)*
- muerte (latín *mortem*, y este de alguna antiquísima palabra indoeuropea que produjo también el sánscrito *mritiu*)

- ópalo (del latín *opălus*, este del griego ὀπάλλιος /opalios/, y este de alguna antiquísima palabra indoeuropea que produjo también el sánscrito *upala*).
- nardo: especie de flor (del latín *nardus*, este del griego νάρδος, y este de alguna antiquísima palabra indoeuropea que produjo también el sánscrito *nálada* que aparece ya en el *Átharva-veda*;[21] y el hebreo *nērd*).
- ponche: clase de bebida (*pancha:* 'cinco' [ingredientes])
- rojo *(róhita)* [rójita]
- serpiente *(sarpa)*
- sopa *(supa)*
- vermífugo: que elimina los gusanos (latín *vermis*; sánscrito *krimi*)
- verraco: 'cerdo' (latín *verres*; sánscrito *varaja* [varája]: 'jabalí')

11.5 En la cultura popular

En la novela *Cien años de soledad* (1967), de Gabriel García Márquez (1927-2014), Aureliano Buendia aprende sánscrito para comprender el contenido de los manuscritos donde Melquíades profetizó un siglo de la historia de toda la familia.

En 1998 la cantante Madonna grabó un disco titulado *Ray of light*, fuertemente influido por el hinduismo, la cábala y otras doctrinas. Uno de los temas del disco se titula *Shanti/Ashtangi*, contiene versos del *Ioga-taravali*, así como versos originales, cantados íntegramente en sánscrito.

El tema «Duel of the fates», de la banda sonora de la primera trilogía de la saga Star Wars (*Episode I: The Phantom Menace*, *Episode II: Attack of the Clones* y *Episode III: Revenge of the Sith*), es cantado en sánscrito y basado en un antiguo poema celta llamado «Cad Goddeu» ('La batalla de los árboles').

11.6 Véase también

- Idioma bengalí
- *Panchatantra*
- Idioma prácrito
- Lista de idiomas nacionales de la India

11.7 Referencias

[1] TimesOfIndia.IndiaTimes.com (artículo acerca del uso actual del sánscrito, en inglés).

[2] J. P. Mallory: *In search of the indo-europeans: language, archaeology and myth*, 1989.

[3] Stiehl (2002, p. ?)

[4] El químico ruso Dmitri Mendeléyev (1834-1907) apreció que la tabla periódica contenía algunos huecos y predijo que esos espacios vacíos corresponderían a elementos químicos todavía por descubrir (ver elementos predichos por Mendeléyev). Para nombrarlos usó tres palabras sánscritas a modo de prefijoides: *eka* (uno), *dvi* (dos) y *tri* (tres).

[5] Según el artículo «azúcar» en el *Diccionario de la lengua española* de la RAE.

[6] Véase la acepción que se encuentra 15 renglones antes del final de la segunda columna, bajo la entrada **Śuklá**, en la pág. del *Sanskrit-English Dictionary*.

[7] Según el artículo «azul», en el *Diccionario de la lengua española* de la RAE.

[8] Sin embargo, el *Diccionario de la lengua española* de la RAE traduce *rājāvarta* /raya-avarta/ 'rizo del rey'; siendo *raya:* 'rey', y *ávarta:* 'rizo'. Pero según el *Sanskrit-English Dictionary*, *ávarta* significa 'rizo, rizar, torcer, revolver, retorcimiento [de las ideas], rulo, mechón de pelo que se tuerce hacia atrás [dicho especialmente de un caballo considerado con suerte], las dos depresiones de la frente encima de las cejas, sitio concurrido donde muchos hombres viven juntos, **un tipo de joya**, la personificación de un tipo de forma de nube, una sustancia mineral, pirita, marcasita'. Véase la entrada **Ā-varta**, al final de la primera columna de la pág. 156 en el *Sanskrit-English Dictionary*.

[9] Según la segunda acepción del término «costo», en el *Diccionario de la lengua española* de la RAE.

[10] Véase la entrada ***kúṣṭha***, la última entrada de la tercera columna de la pág. 297 en el *Sanskrit-English Dictionary*.

[11] Véase la entrada **—vera**, exactamente en la mitad de la segunda columna de la pág. 1087 en el *Sanskrit-English Dictionary*.

[12] Según el artículo «jengibre», en el *Diccionario de la lengua española* de la RAE.

[13] Véase la entrada **लाक्षा lākshā**, en la primera mitad de la tercera columna de la pág. 899 en el *Sanskrit-English Dictionary*.

[14] Según el artículo «lima» en el *Diccionario de la lengua española* de la RAE.

[15] Véanse las entradas **Nimbū** y **nimbūka**, exactamente en el medio de la tercera columna de la pág. 551 del *Sanskrit-English Dictionary*, del sanscritólogo británico Monier Monier-Williams (1819-1899).

[16] Según el artículo «limón» en el *Diccionario de la lengua española* de la RAE.

[17] Según el artículo «naranja» en el *Diccionario de la lengua española* de la RAE.

[18] Véase la entrada **nāraṅga**, la sexta entrada desde el principio de la segunda columna de la pág. 537 en el *Sanskrit-English Dictionary* del sanscritólogo británico Monier Monier-Williams (1819-1899).

[19] «Berenjena», en el sitio web Etimologías de Chile.

[20] «Calvario», artículo en el sitio web Etimologías de Chile. Sin embargo, en sánscrito la palabra más conocida para 'calvo' no es *kulva* sino *munda*.

[21] Véase la entrada **nālada** en la pág. 530 del *Sanskrit-English Dictionary*.

11.7.1 Bibliografía

- Gonda, Jan. *Gramática elemental de la lengua sánscrita*. México: El Colegio de México, 1982.
- María Rivero, Francisco. *Gramática elemental del Sánscrito Clásico*. Madrid: Imprenta de Enrique Teodoro, 1881.
- Pujol, Óscar: *Dictionari sanscrit-catalá*. Barcelona: Enciclopedia Catalana, 2006.
- Rodríguez Adrados, Francisco. *Védico y Sánscrito Clásico (Gramática, textos anotados y vocabulario etimológico)*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1953.
- Woodard, R. D.: *The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages*. Cambdridge University Press, 2004. ISBN 0521562562.

11.7.2 Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Sánscrito**Commons.
- Sánscrito ¿Qué es el sánscrito? sanscrito.org.

Capítulo 12

Anexo:Dioses hinduistas

Esta es la lista de los principales diosas y dioses hinduistas. Están incluidos algunos dioses del vedismo, la religión del II milenio a. C., anterior al hinduismo (que empezó a mediados del I milenio a. C.).

12.1 Lista de diosas y dioses hinduistas (ordenados por categorías)

La diosa Brahma(la diosa que creo a los hinduiatas y es la madre de la India (kudrapali es el dios principal del hinduismo también llamado rash aparece un personaje le le hereda el diosado hinduista. este nombre aparece en la serie americana de THE BIG BANG TEORY)

12.2 Lista de diosas y dioses hinduistas (en orden alfabético)

12.2.1 A

- Abhasuara o Abhasuari ('[seres] brillantes'): dioses menores que forman parte de los ganas (seguidores del dios Shiva).
- Akash, dios del éter.
- Achiuta, otro nombre de Visnú.
- Adimurti, uno de los avataras de Visnú.
- Áditi: diosa primigenia, que es mencionada en el *Rig-veda*; en los textos posteriores fue una diosa menor, madre de los Aditiás.
- Aditiás: dioses menores, hijos de Aditi.
- Agni:* dios del fuego, que acepta los sacrificios. En el *Rig-veda* era uno de los dioses principales; en los *Puranas* se convirtió en un dios de segunda categoría.
- Ammavaru: diosa que puso el huevo de donde nacieron Brahmá, Visnú y Shiva.
- Anala.
- Anila: dios del viento.
- Anumati.
- Anuradha.
- Apu.
- Apam Napat.
- Apsaras: cortesanas y bailarinas del Cielo (ver las huríes del islamismo).
- Araniani.
- Araván o Iraván.
- Ardhanari.
- Ardra.
- Aryuna.
- Aruná:* el cochero del dios del Sol, que genera el amanecer.
- Arundhati.
- Ariamán.
- Ashapura (en la aldea Mata no Madh, Guyarat).
- Aslesa.
- Asuras: demonios menores.
- Aswa Iuyau.
- Aswini-kumaras: los hermanos gemelos (Cástor y Pólux) médicos de los dioses.
- Aiapan.
- Aianar.
- Aia Vaikundar.

12.2.2 B

- Bagala Mukhi.
- Bajuchara Mata.
- Bakasura.
- Balaram: hermano y «expansión» principal del dios Krisná.
- Banka Mundi.
- Bhadra.
- Bhadra Kali.
- Bhaga.
- Bhairava.
- Bhairavi.
- Bharani.
- Bharata, hermano del dios Rama.
- Bharati.
- Bhavani.
- Bhismá.
- Bhumi Devi.
- Bhumiya.
- Bhutamata.
- Bhuvanéswari.
- Brahmá: dios de cuatro cabezas, creador del universo material.
- Brahman.
- Brahmani.
- Brihaspati.
- Budha.
- Buda: los visnuistas consideran al creador del budismo como el avatar (encarnación) ateo de Visnú.
- Budhi Pallien.
- Balayi o Venkateswara.
- Bira Linguéswara o Viralinguéswar.
- Balambika.

12.2.3 C

- Chamunda.
- Chandra: dios de la Luna (se identifica con el dios Soma).
- Chathan.
- Chhinnamasta.
- Chitragupta.

12.2.4 D

- Daksha.
- Dakshayani.
- Danu.
- Dattatreya.
- Deva.
- Devi.
- Deva Naraian.
- Dhanvantari o Dhanu-Antari: la encarnación médica de Dios (el primer médico del mundo).
- Dhara.
- Dharma o Dhármarash: ver Iámarash.
- Dharma Shasta.
- Dhatri.
- Dhumavati.
- Diaus Pitar: 'padre de los dioses' (en latín Iú-piter).
- Dik Palas o Guardianes de las direcciones.
- Diti.
- Draupadi.
- Durgá: encarnación de la diosa Kali o Maia.
- Durvasa: encarnación de Shiva.

12.2.5 G

- Ganás: sirvientes de Shiva.
- Gandharvas: cantantes del Indra.
- Ganesha (véase también Ashtavinayaka).
- Ganesh: dios con cabeza de elefante, hijo de Shiva y Parvati.

- Ganga: la diosa regente del río Ganges (el cual los hindúes consideran femenino).
- Garbhodakasai Visnú: gigantesca expansión de Visnú dentro de cada universo.
- Garuda.
- Gayatri.
- Ghana Siam.
- Guardianes de las direcciones o Dik Palas.
- Gusainji.

12.2.6 H

- Hanuman o Jánuman.
- Hari o Jari.
- Hrisikes o Jrisikesa.
- Hedavde Mahalaksmi o Jedavde Majalaksmi
- Hayagriva o Jaiagriva ('cabeza de caballo'): la encarnación de Visnú con cuerpo humano y cabeza de caballo.

12.2.7 I

- Iaksa o Yaksha.
- Iaksi o Yakshi.
- Iama o Yama: dios de la muerte.
- Iamí o Yamí: hermana y esposa del dios Iama
- Iamuna.
- Ielamma o Yelama.
- Indra: dios regente del cielo.
- Indrani o Sachi.
- Indilaiapan.
- Iraván o Araván.
- Iudistira o Yudishtira.

12.2.8 J

- Jagaddhatri o Yagad Dhatri.
- Jyotiba o Yiotiba.
- Jagannath o Yáganat: forma de Krisná como tótem de madera.
- Jumadi o Yumadi.
- Jasnathji, Yasnath o Yasnatyi.
- Jai o Yai.
- Jaiagriva o Hayagriva ('cabeza de caballo'): la encarnación de Visnú con cuerpo humano y cabeza de caballo.
- Jhulelal.
- Jwarahareshwarar.

12.2.9 K

- Kali: diosa negra (sedienta de sangre).
- Kalki: encarnación futura de Visnú, que según los *Puranas* está programada para el fin de kali-yuga, la era de Kali (dentro de 427.000 años).
- Kama.
- Kamalatmika.
- Kamakshi.
- Kannaki.
- Kartikeia: hermano mayor de Ganesha, creado por Shiva y Parvati. Se le rinde culto principalmente en el Sur de la India, donde tiene mucha más relevancia que Ganesh.
- Karanodakasai Visnú o Majavisnú: gigantesca expansión de Visnú que respira millones de universos.
- Karuppa Swami.
- Kashyapa.
- Kathyayini.
- Khandoba.
- Khatushyamji.
- Kirata Murti.
- Krisná: octavo avatar de Visnú, que según el *Majábharata* (siglo III a. C.) apareció en duapara iuga (pasó de vaquero a rey).
- Ksirodakasai Visnú: expansión de Visnú en cada átomo.
- Kúbera.
- Kurma: segundo avatar de Visnú, que apareció en forma de tortuga, y que ayudó a los devas y a los asuras a batir el océano de leche para conseguir el néctar de la inmortalidad.

12.2.10 L

- Laksmí: diosa de la riqueza, también llamada Gauri (la dorada o de oro). Véase también Asta Lakshmi).
- Lalita.
- Lalitha.
- Lakshman, hermano del dios Rama.

12.2.11 M

- Madurai Veeran o Madurai Viran.
- Majá Vidiá.
- Majá Visnú o Karanodakasai Visnú: gigantesca expansión de Visnú que respira millones de universos.
- Manasa.
- Manikanta.
- Mariamman o Mariamma.
- Markandeia.
- Maruts.
- Matrikas.
- Matsia: primer avatar de Visnú, el pez que mató al demonio Damanaka para salvar a los Vedas y a la propia humanidad.
- Matangi.
- Mhasoba.
- Vir Mhaskoba.
- Minush.
- Minaksi.
- Mitra ('amigo'): un dios principal en el *Rig-veda*, junto con su hermano Varuna; en los *Puranas* se convirtió en el dios de los intestinos.
- Mojini.
- Muthialamma.
- Murugan.
- Muniandi.
- Muthappan.
- Majalasa.
- Mukia Prana.
- Mukambika.
- Muníswaran.

12.2.12 N

- Naga.
- Nagarash.
- Naga Iaksi.
- Naina Devi.
- Nalachan o Nallacchan.
- Nandini Mata, otro nombre de Durgá.
- Nandi o Nandi o Nandisvara.
- Narada, un célibe sabio volador, tañedor de una viná, hijo del dios Brahmá.
- Narasimja o Nara-Sinja, Narasimha o Nrísinja: encarnación de Visnú mitad hombre, mitad león (que mató al demonio Jirania Kashipú).
- Naraiana.
- Natarásh.
- Níriti: diosa de la muerte.
- Nookalamma, Nookambika, Nukalamma o Nukambika

12.2.13 P

- Parashurama, Parashuram o Parashurama: sexto avatar de Visnú, un hijo de brahman que con sus rezos a Shiva se le otorgó un hacha, con la cual luchó contra los mares que avanzaban sobre la región de Malabar, la costa del actual estado de Kerala, y Konkan, costa de lo que ahora son los estados de Karnataka, Goa y Maharashtra en período del Treta Yuga. Parashuram está considerado como un Brahmakshatriya ("brahman guerrero"), el primer guerrero santo.
- Parasiva.
- Parjanya o * Paryania: dios de la lluvia (a veces identificado con Indra).
- Parvati.
- Pashupati.
- Perumal.
- Prajapati o Prayápati: dios de la creación, identificado con Brahmá; patriarcas que poblaron la Tierra, como Daksha.
- Prithvi o Prithiví: la Tierra (*mata* significa 'madre' o 'mujer').
- Pushan.
- Purusha.

12.2.14 R

- Radha: consorte de Krisná
- Rama: séptimo avatar de Visnú, príncipe muy querido de Ayodhya, que mató al rey demonio Raavana.
- Ramnathi.
- Ranganatha.
- Rati.
- Ratri.
- Ravi.
- Rbhus.
- Renuka.
- Revanta.
- Rohini Nakshatram.
- Rudrnzjxbxjxjxa: otro nombre de Shiva.

12.2.15 S

- Sachi o Indrani, consorte del dios Indra.
- Samaleswari o Maa Samaleswari.
- Santoshi Mata.
- Saraswati o Sárasuati: diosa del conocimiento.
- Saranyu.
- Sati.
- Savitr o Savitra.
- Savitri.
- Sesha.
- Shakti.
- Shakti Peethas.
- Shantadurga.
- Shiva: el dios destructor (forma la Trinidad con Brahmá, y Visnú).
- Sita.
- Skanda, Kartikeia o Murugan.
- Soma: dios de la Luna y de la planta alucinógena soma.
- Subrahmanya.
- Suria: dios del Sol. En un determinado momento de la evolución del hinduismo, este Dios, junto a Indra, tuvieron un culto muy predominante, aunque en la actualidad esto ya no sea así. Los sijes crearon su religión utilizando muchas características del dios hindú Surya, así como del islamismo.
- Sitala o Sitala Mata.
- Suajá.
- Suami Naraian.
- Sreeraman o Sri Raman.
- Saibaba.

12.2.16 T

- Tara.
- Tara o Ugratara.
- Teyayi.
- Tirupati, Thimmappa o Tirupati Thimmappa.
- Tripura Sundari o Tripura.
- Tuastrí.

12.2.17 U

- Uma.
- Uruashí.
- Ushas o Usha: esposa de Shiva (y un aspecto de Kali), uno de los múltiples nombres o títulos de la diosa Parvati (recordemos que en la India es muy común crear largas letanías u oraciones cantadas, que enumeran los 100 o 1000 nombres de una determinada deidad, siendo las más conocidas las de Ganesh, Shiva, Visnú, Laksmí, etc.).
- Ugratara o Tara.

12.2.18 V

- Vamaná: quinto avatar de Visnú, el enano que creció como un gigante para salvar al mundo del poderoso rey Balí).
- Váraja: tercer avatar de Visnú, el jabalí que rescata a la Tierra y mata a Jirania Aksa.
- Váruna: hermano de Mitra, es el dios del océano, y de las corrientes, así como del cielo tormentoso, según consta en el Rigveda, en otras ocasiones se le muestra como un asura tenebroso del ultramundo.
- Vasus: dioses menores.

- Vaiú: dios del viento.
- Veerabhadra o Virabhadra o Vira Bhadra.
- Veer Mhaskoba o Vir Mhaskoba o Maskoba.
- Venkateshwara.
- Vettakkoru Makan.
- Visnú: dios principal de la India (forma la Trinidad con Brahmā y Shiva).
- Visvadeva o Visve Deva: dioses universales.
- Vishvaksena o Visvaksena.
- Vithoba.
- Vishwakarma o Visua Karma.
- Vivasvat.
- Valli.

12.2.19 Y

- Yáganat: forma de Krisná como tótem de madera.
- Yaksha o Iaksa.
- Yakshi o Iaksi.
- Yama o Iama: dios de la muerte.
- Yamuna: diosa del río Yamuna.
- Yamí o Iamí: hermana y esposa del dios Iama
- Yellamma o Ielama.
- Yudishtira o Iudistira.

* *Deidades principales.*

12.3 Véase también

- Lista de los principales dioses de la religión védica (anterior a la religión hinduista).
- Traiastrimsa (‘los treinta y tres’ dioses hinduistas)
- Lista de los principales dioses (de las principales religiones del mundo).

12.4 Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias

12.4.1 Texto

- **India** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/India?oldid=99407747 *Colaboradores:* AstroNomo, Youssefsan, Randyc, Joseaperez, Manuel González Olaechea y Franco, Sabbut, Moriel, Frutoseco, WhisperToMe, JorgeGG, Lito Jimenez, Pilaf, ManuelGR, Bokpasa, Ruiz, Robbot, Angus, Mdiagom, Rumpelstiltskin, Sanbec, Head, Zwobot, Wiki Wikardo~eswiki, Bigsus, 1297, Rosarino, Uaxuctum~eswiki, Dodo, Ejmeza, Gmagno, Felipe.bachomo, Ascánder, Davidge, Alstradiaan, Cookie, Opinador, Tostadora, Jondel, B1mbo, Jsanchezes, Felipealvarez, Yakoo, Robotito, LadyInGrey, Dianai, Korocotta~eswiki, Cinabrium, Porao, Darz Mol, Arrt-932, Huhsunqu, Ecemaml, Kordas, Bustar, FAR, Napoleón333, Chlewey, Deleatur, Petronas, Orgullomoore, Hispa, Airunp, Yrithinnd, Taichi, Tequendamia, Emijrp, Andrés Cortina, Rembiapo pohyiete (bot), Kitalphar, Tetraminoe, Aliman5040, Magister Mathematicae, Rupert de hentzau, Susyboom81, Afrox, Aadrover, Suso de la Vega, Orgullobot~eswiki, RobotQuistnix, Mortadelo, JMB(es), Alhen, Superzerocool, Chobot, Caiserbot, Yrbot, Amadís, Baifito, Carlos yo, BOT-Superzerocool, Oscar ., FlaBot, Varano, Vitamine, BOTijo, .Sergio, YurikBot, Adrián V.M., Mortadelo2005, Gustavoang, Icvav, Lin linao, Equi, LoquBot, Diotime, Lobillo, The Photographer, Kazem, Patrickpedia, No sé qué nick poner, Albasmalko, C-3POrao, Eskimbot, Saravask, Banfield, CHV, Tsuba, Purodha, Morza, Kaser, Tempere, Er Komandante, Cheveri, Shrimario, Ketamino, Tomatejc, Jarke, Rodriguillo, Popi2000, Martinwilke1980, Nihilo, Paintman, Miguel303xm, Esteve, Kanishka, Futbolero, Aleator, Carlukas, BOTpolicia, Jagudo69, ADuj, CEM-bot, Damifb, Laura Fiorucci, Spockdg, Keat, Alexav8, Chabacano, Jjvaca, Baiji, Antifascista, Narhei, Karshan, Rastrojo, Rgherbert, Antur, Jorge, Gafotas, Martínhache, Escarlati, Mr. Moonlight, Dorieo, Cespedales, Montgomery, FrancoGG, Thijs!bot, Alvaro qc, Srengel, Xabier, Metamario, Mahadeva, Brioix, Escarbot, Hadrian~eswiki, Lusboy, Jordissm, Rossoneri 100%, Max Changmin, B25es, Ninovolador, Sarmo, TuvicBot, Botones, Isha, Markosoft, Gusgus, Mpeinadopa, Doreano, Rrmsjp, JAnDbot, Chien, Estoymuybueno, Serg!o, Ttt, Lecuona, Ser Historico, Rafa3040, Kuaichik, Nueva era, Gaius iulius caesar, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Mercenario97, Sa~eswiki, Hlnodovic, NaBUru38, Bot-Schafter, Humberto, Netito777, Metalpotato, Migang2g, Bharatann, PRC, Amanuense, Pedro Nonualco, Idioma-bot, Amarganz, Jebluss, Dhidalgo, Manuel Trujillo Berges, Niplos, Jtico, Wikiperuvian, DonBarredora, Bucephala, Fremen, Alejandrodecampos, Trasamundo, AlnoktaBOT, Dusan, Aibot, VolkovBot, Urdangaray, Snakeyes, Technopat, C'est moi, Queninosta, Kichi, SASiSk8, Belgrano, Nikkul~eswiki, Matdrodes, Synthebot, Mrexcel, House, DJ Nietzsche, Pruxo, BlackBeast, Shooke, Lucien leGrey, AlleborgoBot, Muro Bot, Komputisto, WABBAW, Srbanana, BotMultichill, Mjollnir1984, Gerakibot, SieBot, Franchita, Diego2891, Codorado, Aureofernandez, Jasons1, PaintBot, Loveless, Turkmenistan, Wilfreddehelm, Cobalttempest, Yelenis, Drinibot, Bigsus-bot, Miguillen, Dark, BOTarate, Orosa000, Marcelo, Rhea kl, Mel 23, DeepQuasar, Felviper, Bryan eduardo, Garber, BuenaGente, Cembo123, Bermudob, Mafores, Hectoryalejandro, PipepBot, Yilku1, Tirithel, Phae~eswiki, ???? robot, Jarisleif, Javierito92, Canaan, HUB, Tyk, Dwilches, MetsBot~eswiki, Antón Francho, Bc1197, Nicop, Caserta007, DragonBot, Lomejordemivida, Rey Kevin, Addicted04, Farisori, Eduardosalg, Veon, P4K1T0, Leonpolanco, Gallowolf, Alecs.bot, Descansatore, Petruss, Guillefanderosa, Ignacio01, BetoCG, Alexbot, Kekobabu, GeoMauri, Cleóbulo, Pablo.ea.92, Paporrubio, Atila rey, Açipni-Lovrij, Mike.lifeguard, Kintaro, Osado, Kadellar, Purbo T, SilvonenBot, Camilo, UA31, Shalbat, Ucevista, Taty2007, AVBOT, Luisss86, Elliniká, DayL6, David0811, Vuduista, LucienBOT, Louperibot, J.delanoy, MastiBot, Angel GN, MarcoAurelio, Rizome, Ezarate, SpBot, Diegusjaimes, Bethan 182, MelancholieBot, Isewell, CarsracBot, Javu61, HerculeBot, Arjuno3, The Obento Musubi, Saloca, Andreasmperu, Luckas-bot, Alpinu, Lesttat, NACLE, Elfranceslll, Ptbotgourou, Andy.z714, FariBOT, Jotterbot, Zakur, Opus88888, Sotus, JLSBCG, Nixón, DSisyphBot, Alonso de Mendoza, DirlBot, Outisnn, ArthurBot, Paisa100%, SuperBraulio13, Ortisa, Locobot, Manuelt15, Xqbot, Simeón el Loco, Jkbw, GhalyBot, Rubinbot, Dreitmen, Lycaon83, Ferbrunnen, Panzuken, FrescoBot, Savig, Marcproot, Igna, Baster2021, Botarel, Smartin571, Dankakaudo, Epistemion, AstaBOTh15, Travieso94, Tegel, ManuBOT15, EmBOTellado, Treisijs, Halfdrag, Marsal20, Fran mago de oz, Ita86, Beat 768, GenericUsername096, Lungo, Wikielwikingo, El mago de la Wiki, Pownerus, PatruBOT, Tector, Edwod2001, Ganímedes, KamikazeBot, Dinamik-bot, Canyq, Mr.Ajedrez, Voddo 87, Herwiki, Ripchip Bot, Manuchansu, Indiaman, HermanHn, Rodriajdre, Kemoba, Jorge c2010, Echando una mano, Foundling, Bolt58, GrouchoBot, Wikiléptico, Gauri, Udamsingh, Edslov, Rafandalucia, P. S. F. Freitas, Simiyachaq, DDragonNk, EmausBot, Bachi 2805, Savh, AVIADOR, Healheca, ZéroBot, Allforrous, Rubén Betanzo S., Thx Caxra Peke, Tehelado, Ebrambot, Grillitus, Roxy star21, Sentinel R, Rubpe19, El Ayudante, Emiduronte, Subramani777, Jcaraballo, ChuispastonBot, MadriCR, Llightex, Waka Waka, WikitanvirBot, Franciskito 12, Mjbmrbot, DDragonNk-Visual, Jason robertito, Daimond, CocuBot, Selan 26, Retoni.diaz, MerlIwBot, KLBot2, Gilc, Acocris, Ahmedd, AvocatoBot, Invadibot, Karen Gomez P, Eduardo Viloria, NZF, 5truenos, JGRG, Misifus123, Antonio142p, Adri26, MarcosJHofer, Maquedasahag, Enciclopediaenlinea, Carliitaeliza, Johnbot, Elchuquimal, Wiki13, Érico, Elvisor, Creosota, Santga, DLeandroc, Helmy oved, Delotrooladoo, Raúl M.R. Funkodd, Jlteger, Blademaster95, Meriguti, Francisco Juan Malusardi, Pri-nark, Syum90, Joqinyte, Karlytha bonytha, MaKiNeoH, Foca123, Guzman0875, POSIPOWER, Lautaro 97, Addbot, Yoyo Loquendero, Balles2601, Napy65, Alcastilloru, Pippinno, Sdjishdsihidhisdjdow, Adrian silvera, Vividor for you, MrCharro, ChioVázquezBonilla, Guis99, Jarould, Matiia, Ciencx12m, Angel09RD, Crystallizedcarbon, Basmik, BenjaBot, Pepe 5441, 4lextintor, Daniel Balderas, Gabriel55K, Ijustwantaname, Franco el estudiante, Laions0311, Lectorina, Sfr570, Jachiro, Christel mejia, Intimidad amorosa, Nigeriaop, Jualve, LucenaMedina, El vigilante de los AB, Sejuzu, Ks-M9, José Gutiérrez Ketterer, Max Aquino, Cotelani, El pelusa caligari, Claudia choco, FelipeRev, Antimaduro, Jlgm39, Lac6226, Carlos Chavez Lopez 365, Nik Feh, Alexitogb, Lolret, Julianamrc, Semibot y Anónimos: 998

- **Hinduismo** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo?oldid=99413602 *Colaboradores:* Oblongo, Moriel, JorgeGG, SpeedyGonzalez, ManuelGR, Robbot, Alberto Salguero, Comae, Blupeados, Rosarino, Ecelan, Dodo, Rsg, Cookie, Tano4595, Jsanchezes, Huhsunqu, Balderai, FAR, Sophos, Jorgeauli, Taragui, Deleatur, Petronas, Orgullomoore, Hispa, Airunp, Edub, Yrithinnd, Taichi, Tequendamia, Emijrp, Magister Mathematicae, Rupert de hentzau, Alhen, Yrbot, Amadís, BOT-Superzerocool, FlaBot, Varano, Vitamine, BOTijo, Lin linao, Willtron, LoquBot, KnightRider, Banfield, Ummowoa, Catibel, Kepler Oort, Er Komandante, Cheveri, Tomatejc, Jarke, Siabef, Desiphral, Codigomx, Nidtza, Carlosblh, Nihilo, Erufailon, Axxgreazz, BOTpolicia, Eufrosine, Zoid, JEDIKNIGHT1970, CEM-bot, Damifb, Laura Fiorucci, Spockdg, Nachocast, -jem-, Salvador alc, Durero, Jjvaca, Retama, Eli22, Roberpl, Murtubey, Eamezaga, Akasico1, Antur, Wiki92260, Dorieo, Montgomery, Pera6, Xabier, Katxijasotzaile, Bencar, Escarbot, Yeza, RoyFocker, Sergionava, Arkos~eswiki, Max Changmin, Ángel Luis Alfaro, Mario modesto, Zigurat, PhJ, Botones, Isha, Egaida, Atardecere, Gusgus, Omkarpuri, Mpeinadopa, Rrmsjp, Jurgens~eswiki, JAnDbot, Corsobox, Swamini, Kved, Fotoasturias, Mansoncc, Salem28, Nueva era, TXiKiBoT, Reyr90, Humberto, Netito777, Pabloallo, Xsm34, Nioger, Amanuense, Idioma-bot, Pólux, Jmvkrecords, Dhidalgo, JoSongoku, DonBarredora, Bucephala, Sertrevel, VolkovBot, Technopat, Galandil, Queninosta, Libertad y Saber, Matdrodes, Synthebot, House, Shooke, Lucien leGrey, AlleborgoBot, Muro Bot, Edmenb, Peregring-lk, MiguelAngel fotografo, Racso, Mjollnir1984, Jmvgpartner, SieBot, Mushii, Angelicam garcia, Danielba894, PaintBot, Drinibot, Dark, BOTarate, Mel 23, Earthguido, OboeCrack, Ugly, Pascow, BuenaGente, LTB, Belb, Tirithel, Mutari, XalD, HUB, ºRYueli'o, AndreaCabero, Eduardosalg, Leonpolanco, Pan con queso, Furti, Petruss, Poco a poco, BetoCG, Kekobabu, Susleriel, Rαge, RoyFokker, BodhisattvaBot, Açipni-Lovrij, Cruento, Camilo, UA31, Shalbat, Abajo estaba el pez, Tomasdeleon, AVBOT, Elliniká, David0811, Shruti14, Dermot, Gemini1980, LucienBOT, Neodimio, MastiBot, Angel GN, Ialad, Diegusjaimes, MelancholieBot,

Arjuno3, Saloca, Andreasmperu, Luckas-bot, Wikisilki, Cnavarro01, Jotterbot, Vampiro81, Varlaam, Uriel9292, MayaZero, Mlar98, Sebitagermanotta, SuperBraulio13, Manuelt15, Xqbot, Jkbw, Egjardiel, Dreitmen, FrescoBot, PepeGalindo, Cristos.a.ruiz, Torrente, Botarel, Tobby72, Groucho Marx, Lucifer2000, Hprmedina, Linux65, Halfdrag, RedBot, DixonDBot, Juan Romero Moreno, Pownerus, PatruBOT, KamikazeBot, TjBot, Ripchip Bot, Virtudes1995, Tarawa1943, Jorge c2010, Foundling, Bolt58, GrouchoBot, Wikiléptico, Fjsalguero, Edslov, Adan1987, Afrasiab, DR LAMER JULIO REYES LLANOS, EmausBot, Savh, AVIADOR, ZéroBot, Allforrous, Sergio Andres Segovia, Grillitus, Rubpe19, MercurioMT, Emiduronte, Jcaraballo, ChuispastonBot, Khiari, MadriCR, Llightex, Waka Waka, Wikitanvir-Bot, Mjbmrbot, Pasando, Letra146, Ongaing, Ecorralest101, CocuBot, Cordwainer, Bill william compton, Demaciado, El bate, Rufflos, Nahomy21, DJDDA, Antonorsi, MerlIwBot, Edc.Edc, KLBot2, TeleMania, Demdjaie, LuisGab, AvicBot, Vagobot, Supernegri, Travelour, Ginés90, MetroBot, Invadibot, Merchancano, NZF, Natrivera, Santy ram, Jbcn459, Gusama Romero, Vetranio, Indiansss, LlamaAl, Elvisor, HeadBanger (First), Justincheng12345-bot, Hunben, JYBot, Helmy oved, Delotrooladoo, Dereck Camacho, Andurriales, Lobo azul, Vale amat, Saco de pulgas, ProfesorFavalli, Pato Ochoa, Rauletemunoz, Gutimima, Soyballacka, Addbot, Jose remolina, Balles2601, MaxiiTorres108, Panda Girl, Migpalace, Roger de Lauria, Jose manuel barajas, Selina.Molinaler, Laberinto16, MarioFinale, Gabovisser, Angelicaselomontabien, Jarould, Egis57, Bruno Rene Vargas, Crystallizedcarbon, Samuelitocurrito, Felipesalcedo, Mangelomigui, Nacho1986831, Alejandro Silvera DLS, Fernando2812l, TuCuloGamer, Isaac agredano, Ks-M9, Gokucros55, Gemamorbar, Toni Herbes, Jhoand sevastian, Tomás Mirarchi, ElegansEtFidelis, Gimenez12345, Josepto, Mauriceselesclavo, Repasator y Anónimos: 939

- **Budismo** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo?oldid=99324852 *Colaboradores:* AstroNomo, Maveric149, Youssefsan, Zuirdj, Randyc, 4lex, Pjimenez, Oblongo, Moriel, JorgeGG, Mxn, Lourdes Cardenal, Hashar, Julie, Guevonaso, Angus, Sanbec, MGR~eswiki, Bodhin, Rosarino, Dodo, Gmagno, Jynus, Sms, Alstradiaan, SimónK, Cookie, PabloMayorga, Elwikipedista, Agguizar, Felipealvarez, Robotito, Gudenn, Joselarrucea, Bafomet, Dianai, Cinabrium, Panchurret, Periku, GTubio~eswiki, Kordas, Benjavalero, Elsenyor, Renabot, Richy, FAR, Neuve, Jdemarcos, Taragui, Javuchi, Boticario, Petronas, Edub, Taichi, Emijrp, Ivangeta, Rembiapo pohyiete (bot), LeCire, Magister Mathematicae, RedTony, Guanxito, RobotQuistnix, Gcsantiago, Platonides, EfeX, Alhen, Superzerocool, Chobot, Lobsangdawa, Leandro Palacios, Jomra, Caiserbot, Rakela, Kumgang, Yrbot, Amadís, BOT-Superzerocool, Varano, Vitamine, .Sergio, Mortadelo2005, Icvav, Sasquatch21, Lin linao, Rextron, Fanel, Beto29, Gaijin, KnightRider, The Photographer, M0m0, No sé qué nick poner, Cucaracha, Sandrog, Miguel0786, Banfield, Tangamandapiou, Ppja, Maldoror, Donguijote, Camima, Tomatejc, Matiasasb, Agada, Martinwilke1980, Nihilo, Axxgreazz, David santacruz, Kanishka, Dgarzilli, Llcarbo~eswiki, BOTpolicia, Qwertyytrewqqwerty, JEDIKNIGHT1970, Xairu, Gizmo II, CEM-bot, Andrés ElAparecido, Damifb, Machin, Spockdg, Aldimeneira, Ignacio Icke, Vadillo, Salvador alc, Fbricker, Baiji, Salazartatiana, Dsavall, Roberpl, Gemi, Eamezaga, Rastrojo, Antur, Jjafjjaf, DDarkfire, Gafotas, Martínhache, Dorieo, Montgomery, FrancoGG, Thijs!bot, Alvaro qc, Pera6, Xabier, Katxijasotzaile, Mahadeva, Bot que revierte, Escarbot, Yeza, RoyFocker, Mr. X, JovenBosque, Koke0 0, Ángel Luis Alfaro, Zigurat, LAbRat, Botones, Cratón, Egaida, Bambu, Gusgus, Góngora, Cbrescia, X eduardo X, JAnDbot, Darolu, Lord Athur, Arcanvs, JuanPaBJ16, Botx, Vesskun~eswiki, Kved, ARNT, Teknomegisto, Mansoncc, Segedano, Muro de Aguas, Mercuriovidal, Gaius iulius caesar, Otaku125, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Juan renombrado, Oliverlaufer, R2D2!, Jorgenumata~eswiki, Cadogri, NaBUru38, Bot-Schafter, Humberto, Netito777, Ecok, Pabloallo, Sanyasins, Fixertool, WARS24, Maumarti, Nioger, Amanuense, Bedwyr, Chabbot, Idioma-bot, Pólux, Piketero, Dhidalgo, JoSongoku, Mercuriosworld, Zeroth, Manuel Trujillo Berges, Delphidius, Bucephala, Zalacain, Poluro, VolkovBot, Snakeyes, Technopat, Galandil, Erfil, Raystorm, Īxvar, Libertad y Saber, Irus, Matdrodes, Synthebot, Aepedraza, Raulbarattini, DJ Nietzsche, BlackBeast, Shooke, Lucien leGrey, AlleborgoBot, 3coma14, IIM 78, Muro Bot, Cbsz, Maugemv, J.M.Domingo, SieBot, Mushii, Danielba894, PaintBot, Macarrones, El duende alegre, Cobalttempest, Sageo, Drinibot, Bigsus-bot, Dark, BOTarate, Marcelo, Revistaorientalia, Mel 23, OboeCrack, MacaBot, Pequeniosaltamontes, ClozeOne, BuenaGente, Aleposta, Belb, Copydays, Tirithel, AndresDelmastro, Marodval, XalD, Javierito92, HUB, Antón Francho, Iskari, Vidar, DragonBot, Eduardosalg, Ismita, Euroescritor, Wipijnm, Zensui, Leonpolanco, Pan con queso, Grawp the Loving Giant~eswiki, Digolaverdad, Mar del Sur, Alejandrocaro35, Hanibaal, Alecs.bot, Botito777, Jferrercas, 672, Pichu VI, Petruss, Clauswifi, BetoCG, PetrohsW, Kekobabu, Valentin estevanez navarro, -antonio-, Raulshc, Açipni-Lovrij, BotSottile, Osado, Ravave, Canyi, Camilo, UA31, Thingg, Shalbat, Lang, Taty2007, Tomasdeleon, AVBOT, Elliniká, DayL6, David0811, LucienBOT, A ver, Louperibot, MastiBot, Fernando mora, Geronime, Biomaquinas, Angel GN, QuidEstVeritas?, MarcoAurelio, Ialad, Ezarate, SpBot, Diegusjaimes, Davidgutierrezalvarez, DumZiBoT, MelancholieBot, Jorge.maturana, Teles, Ribo Dred, Arjuno3, Jacklee, Saloca, Andreasmperu, Luckas-bot, Wikisilki, Roinpa, Jotterbot, Vic Fede, Opus88888, Dangelin5, LyingB, Bsea, Markoszarrate, Clara rosa, Amalfitano, Omarin, Vandal Crusher, Mojate, Nixón, XZeroBot, El que siembra, Bodinagamin, CrazyDymond, ArthurBot, Bleff, Rodelar, Solmyr~eswiki, SuperBraulio13, Almabot, ChristianH, Manuelt15, Xqbot, Jkbw, GhalyBot, Victoryp, Castillo corrales v.e., Pitufo.Budista, Dan6hell66, Agmon211, Jode~eswiki, Ricardogpn, Buziatov, Emopg, Edeleon3, ViskonBot, Huges4981, Igna, Torrente, Skepseironeia, Bodigami, Botarel, Dubini, JeyDominic, Jaimegalvis69md, Ana Vizcarrondo, AstaBOTh15, Informatica anastasia16, Estrictor, Lucifer2000, D'ohBot, Urgyen Rangjung, Carlos Alberto Quiroga, BOTirithel, MAfotBOT, Orahan, Ramv~eswiki, Hprmedina, Comikisimo, Halfdrag, Kizar, Vubo, FoscoMo, Joseluis829, Beat 768, Juanfe01, EEIM, Llhagda, Salment, Teknad, Leugim1972, PatruBOT, KamikazeBot, Fran89, Angelito7, BlouBlou, Jdomingos, TjBot, Humbefa, Tarawa1943, Foundling, Wikiléptico, Nansen~eswiki, Edslov, Elvenmuse, Adan1987, Carbosi, EmausBot, Savh, AVIADOR, Gimlinu, ZéroBot, Evasivo, Sergio Andres Segovia, Africanus, Duque77, Grillitus, Simondicequetecalles, Rubpe19, Mecamático, Anonimojejeje, Uricm55, Espamtao, Emiduronte, Jcaraballo, ChuispastonBot, Nacio12, Ivanramtseries, Khiari, Waka Waka, Wikitanvir-Bot, Mjbmrbot, Helvergalarga, Gabriel Sozzi, CocuBot, Cordwainer, Movses-bot, Antonorsi, Rezabot, Razlong, MerlIwBot, Titus Flavius, Edc.Edc, KLBot2, Shaolinguy, Santi2552, Renly, AvicBot, Vagobot, Travelour, MetroBot, Invadibot, SUDAMA, Pancracio Bobo123, Stefano Vincenzi, Andres chu, Xdon elias, Gusama Romero, Seasz, Acratta, Esclarmund, Thanitss, LlamaAl, Mjudic, Elvisor, Creosota, Jose yupanqui, Asqueladd, Helmy oved, Juan daniel zapata, PadmaPhala, Bobymen, Dereck Camacho, Cyrax, Rosaura García SGI Budismo CR, 2rombos, ProfesorFavalli, Lemilio775, MaKiNeoH, Legobot, Buk~eswiki, Quickzaan, Avaya1, Joor Alta, Joangrid, Anelizabeth, Javierfv1212, AlanPater, Camilos100, Fychelios, Laubar17, Kareko marucho, Andrxmejia, Carol Warren, Jacinta Grey, Barbarian24, Piepardo677, Goku escuelas japonesa, MarioFinale, MrCharro, SnakeTheRipper, Perlanavarro, Ultramansito, Macr1989, Jarould, Japanistic compartiendo Japón con tigo, David20Quintero, Yeison restrepo, Bruno Rene Vargas, Neftali hernandez, Crystallizedcarbon, 400 JH, Etrayos, BenjaBot, Antimuonium, Miguu, Carles2002, Sapristi1000, Diánmondin, Eldracos, Dewmart, Alejodroid, Albertofeudal0909, NinoBot, Tian0606, Jualve, Fernando2812l, Pichu kawaii33, Ks-M9, Gokucros55, Psoe al poder, Adielcl, Maarina2002, Ignaciogu, Nekane Arcusa, Deepman5, Cotelani, Kaneki009, Jlgm39, Fte 04, EllegansEtFidelis, AlexdeMetal, Maceta1234, ErickIsmael123, Micael Soubirous, Semibot, Danna1256 y Anónimos: 1540

- **Deví** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%AD?oldid=96993927 *Colaboradores:* Rosarino, Chobot, Thijs!bot, Botones, Dhidalgo, Fremen, VolkovBot, Muro Bot, Alecs.bot, Alexbot, CestBOT, Darkicebot, UA31, MastiBot, Luckas-bot, Amirobot, Nallimbot, Xqbot, Egjardiel, FrescoBot, Dinamik-bot, Foundling, EmausBot, ZéroBot, MerlIwBot, Invadibot, Elvisor, Addbot y Anónimos: 3

- **Kali** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Kali?oldid=98955375 *Colaboradores:* AstroNomo, SpeedyGonzalez, ManuelGR, Mdiagom, Rosarino, Dodo, Sms, M3c4n0, Petronas, Airunp, Emijrp, Orgullobot~eswiki, Chobot, Varano, NTBot~eswiki, BOTijo, Mortadelo2005, KnightRider, CEM-bot, Alexav8, Salvador alc, LCaballero, Pacostein, Hokuto Sumeragi, RoyFocker, Botones, JAnDbot, Xavigivax, Com-

monsDelinker, TXiKiBoT, Pedro Nonualco, Dhidalgo, VolkovBot, Erfil, Muro Bot, SieBot, Danielba894, Macarrones, LA DIOSA DORADA, Marger7, Copydays, DragonBot, Annuski, Alexbot, MomUniverse, Kintaro, Popeosorio, SilvonenBot, Camilo, UA31, Misigon, AVBOT, LucienBOT, MastiBot, SpBot, Diego HC, Diegusjaimes, Arjuno3, Luckas-bot, SuperBraulio13, AdalCobos, Xqbot, Egjardiel, Rubinbot, FrescoBot, MAfotBOT, RedBot, PatruBOT, Foundling, EmausBot, ZéroBot, HRoestBot, SUPUL SINAC, El Áspid, Khiari, Minebag4968, Benjamín Preciado, MetroBot, Invadibot, Hunben, Addbot, Romulanus, Oxiledeon, Gargantia, Comunicacionesaraucania, EKSognatore, Juve deathgrind, Sashmbv64 y Anónimos: 75

- **Sakti** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Sakti?oldid=96994044 *Colaboradores:* Rosarino, Rsg, FlaBot, BOTijo, Lin linao, José., CEM-bot, Afterthewar, LCaballero, Belphegor192, Davius, Teogomez, Wiki92260, Xabier, RoyFocker, Botones, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Dhidalgo, VolkovBot, Īxvar, Lucien leGrey, Vatelys, Muro Bot, Pepepitos, BotMultichill, SieBot, El bot de la dieta, Badajoceño, Copydays, PixelBot, SilvonenBot, MastiBot, Luckas-bot, ArthurBot, AdalCobos, Xqbot, Egjardiel, Rubinbot, BenzolBot, TobeBot, Foundling, GrouchoBot, EmausBot, ZéroBot, Africanus, Mentibot, KLBot2, MetroBot, Invadibot, Elvisor, Bruno Rene Vargas y Anónimos: 17
- **Shakti (sabio hinduista)** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Shakti_(sabio_hinduista)?oldid=97304802 *Colaboradores:* Rosarino, BOT-Superzerocool y Anónimos: 1
- **Kalighat** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Kalighat?oldid=97873403 *Colaboradores:* Rosarino, Benjavalero, CEM-bot, Alvaro qc, Urdangaray, Lucien leGrey, Muro Bot, Anual, Copydays, Kikobot, DumZiBoT, Hoenheim, EmausBot, Addbot y Anónimos: 15
- **Shiva** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Shiva?oldid=99443016 *Colaboradores:* ManuelGR, Mdiagom, Tony Rotondas, Paz.ar, Rosarino, Dodo, Sms, Jsanchezes, Felipealvarez, Mandramas, Renabot, FAR, Airunp, Rembiapo pohyiete (bot), Tico~eswiki, RobotQuistnix, Xrm0, Yrbot, Amadís, Proximo.xv, BOT-Superzerocool, FlaBot, Vitamine, YurikBot, Multivac, Equi, KnightRider, Uvulum, No sé qué nick poner, CEM-bot, 333, Alexav8, Salvador alc, Davius, Dorieo, Thijs!bot, Siva87, Xabier, Mahadeva, Escarbot, LMLM, Botones, Doreano, Cbrescia, JAnDbot, XIRONFISTx, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Huzzlet the bot, Humberto, Rei-bot, Pólux, Rémih, Dhidalgo, VolkovBot, Lucien leGrey, AlleborgoBot, Muro Bot, YonaBot, SieBot, Danielba894, Loveless, Drinibot, BOTarate, Rebirth~eswiki, Pascow, Greek, Copydays, □□□□ robot, Antón Francho, IIRaimaII, Eduardosalg, SeptemberCorp, Alejandrocaro35, Darkicebot, Cruento, SilvonenBot, Karinaohme, AVBOT, David0811, MastiBot, Angel GN, Verdura7, Diegusjaimes, DumZiBoT, MelancholieBot, CarsracBot, Arjuno3, Luckas-bot, Alpinu, FariBOT, Jotterbot, Panerowsky, Nixón, Outisnn, ArthurBot, AdalCobos, Xqbot, Egjardiel, Rubinbot, Dem 4, Florenciac, Botarel, TobeBot, Halfdrag, RedBot, Madridman, PatruBOT, Foundling, EmausBot, HRoestBot, Guarddon, Rubpe19, Khiari, Jaimerface, Benjamín Preciado, MerlIwBot, Travelour, MetroBot, Gusama Romero, Hunben, Andurriales, LogOn, Addbot, Balles2601, Hans Topo1993, Kikilone, CamiloBer04, Jarould, Bruno Rene Vargas, Bellperezvaldez, GünniX, Jrar 182, Nillsmc y Anónimos: 105
- **Rigveda** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Rigveda?oldid=99022813 *Colaboradores:* Rosarino, Dodo, Cookie, Balderai, Juansempere, Petronas, Rupert de hentzau, FlaBot, Jarke, CEM-bot, Alexav8, Salvador alc, Davius, Dorieo, Thijs!bot, Kristian 71, Botones, Egaida, TXiKiBoT, Rei-bot, Dhidalgo, Bucephala, VolkovBot, Pejeyo, Matdrodes, Synthebot, Shooke, Lucien leGrey, AlleborgoBot, Muro Bot, YonaBot, SieBot, Loveless, Drinibot, Bigsus-bot, Fadesga, Copydays, Tirithel, Mutari, DragonBot, PixelBot, Eduardosalg, Leonpolanco, Alecs.bot, Botito777, Fushigi-kun, Alexbot, SilvonenBot, Albano Barcelona Caballero, Albambot, LucienBOT, MastiBot, MelancholieBot, Luckas-bot, Nallimbot, Ptbotgourou, FariBOT, Jotterbot, SuperBraulio13, Xqbot, Artlejandra, D'ohBot, Tapasvin, Emporio2012, Carlospino, GrouchoBot, EmausBot, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Hiperfelix, Kasirbot, KLBot2, AvicBot, Travelour, MetroBot, Elvisor, Jarould, Siestecita, MomijiRoBot, Semibot y Anónimos: 21
- **Sánscrito** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito?oldid=99369830 *Colaboradores:* Youssefsan, Oblongo, Sabbut, Mxn, Robbot, Blupeados, Rosarino, Ecelan, Dodo, Faustito, Franciscomesa, Pedroh, Renabot, LeonardoRob0t, Miky~eswiki, Boticario, Petronas, Xuankar, Gelo71, Yrithinnd, Taichi, Andrés Cortina, Rembiapo pohyiete (bot), Wikiseldon, Rupert de hentzau, Orgullobot~eswiki, RobotQuistnix, Chobot, Yrbot, BOT-Superzerocool, FlaBot, BOTijo, YurikBot, Lin linao, KnightRider, No sé qué nick poner, Eskimbot, Colombiacuriosa, Rolf obermaier, KocjoBot~eswiki, Filipo, BOTpolicia, CEM-bot, 333, Pepepex, JMCC1, Jjvaca, Davius, Rosarinagazo, Arnot~eswiki, Danilo Vilicic, Dorieo, Barrie~eswiki, Thijs!bot, Alvaro qc, P.o.l.o., Escarbot, PhJ, Botones, Isha, Gusgus, JAnDbot, Áyax, Luis Valme, Lecuona, TXiKiBoT, Mercenario97, Gustronico, Rei-bot, Chabbot, Idioma-bot, Aibot, VolkovBot, Erfil, Josell2, Fernando Estel, Synthebot, BlackBeast, Luis1970, AlleborgoBot, Cgarcialaborde, Muro Bot, SieBot, NocturneSoul, PaintBot, Loveless, Cobalttempest, Bigsus-bot, BOTarate, Jorjum, Belb, PipepBot, Fadesga, Mutari, Jarisleif, ºRYueli'o, Antón Francho, DragonBot, Botellín, Leonpolanco, Furti, TronaBot, Pichu VI, Darkicebot, BodhisattvaBot, Lang, AVBOT, Angel GN, MarcoAurelio, Ezarate, Morthecor, Diegusjaimes, MelancholieBot, Andreasmperu, Luckas-bot, Alpinu, Dralkom, Jotterbot, Rojasoscar1, Yodigo, Jaggyjaggy, Aacugna, SuperBraulio13, Sanswiki, Xqbot, Jkbw, GhalyBot, FrescoBot, Ricardogpn, Ahambhavami, Botarel, TobeBot, Tapasvin, Labird, RedBot, Maparrar, Angelito7, TjBot, Ripchip Bot, Foundling, EmausBot, ZéroBot, Yelquin, DonDemitri, Death Machine, WikitanvirBot, Mjbmrbot, Antonorsi, MerlIwBot, KLBot2, Vagobot, Jrodriguezvillalobos, MetroBot, Invadibot, Ninrouter, Osarsan, Justincheng12345-bot, Helmy oved, David Steven, Nagaraja2012, Ninud, Addbot, Patronio Segundo, Jarould, Gonzalo Rodriguez Zabala, Lectorina, Ks-M9, Manihayya y Anónimos: 121
- **Anexo:Dioses hinduistas** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo%3ADioses_hinduistas?oldid=99048072 *Colaboradores:* Rosarino, Taichi, CEM-bot, Isha, Raystorm, Wikielwikingo, PatruBOT, KLBot2, MetroBot, Gustavo Parker, AVIADOR-bot, Grabado, Krassnine y Anónimos: 12

12.4.2 Imágenes

- **Archivo:2005-bandipur-tusker.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/2005-bandipur-tusker.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Yathin S Krishnappa
- **Archivo:A_Hindoo_Widow_Burning_Herself_with_the_Corpse_of_her_Husband.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/A_Hindoo_Widow_Burning_Herself_with_the_Corpse_of_her_Husband.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1800_1899/dailylife_drawings/shoberl/shoberl.html *Artista original:* Frederic Shoberl
- **Archivo:A_day_of_devotion_–_Thaipusam_in_Singapore_(4316108409).jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/A_day_of_devotion_%E2%80%93_Thaipusam_in_Singapore_%284316108409%29.jpg *Licencia:* CC BY-SA 2.0 *Colaboradores:* A day of devotion – Thaipusam in Singapore *Artista original:* William Cho
- **Archivo:Ambubachi_Mela_at_Kamakhya_Temple_by_Vikramjit_Kakati.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Ambubachi_Mela_at_Kamakhya_Temple_by_Vikramjit_Kakati.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Vikramjit Kakati

- **Archivo:An_Unripe_Mango_Of_Ratnagiri_(India).JPG** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/An_Unripe_Mango_Of_Ratnagiri_%28India%29.JPG *Licencia:* CC BY 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio (Descripción original: “*I pranav011 (Pranav Jadhav) created this work entirely by myself.*”) *Artista original:* Pranav011 at en.wikipedia
- **Archivo:Ardhanarisvara.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Ardhanarisvara.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). *Artista original:* No machine-readable author provided. Venu62~commonswiki assumed (based on copyright claims).
- **Archivo:Artículo_bueno.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Art%C3%ADculo_bueno.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Circle taken from Image:Symbol support vote.svg *Artista original:* Paintman y Chabacano
- **Archivo:Aum.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Aum.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Banyan_tree_on_the_banks_of_Khadakwasla_Dam.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Banyan_tree_on_the_banks_of_Khadakwasla_Dam.jpg *Licencia:* CC BY 2.0 *Colaboradores:* http://www.flickr.com/photos/joezach/61867290/ *Artista original:* Joe Zachs
- **Archivo:Barack_Obama_at_Parliament_of_India_in_New_Delhi_addressing_Joint_session_of_both_houses_2010.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Barack_Obama_at_Parliament_of_India_in_New_Delhi_addressing_Joint_session_of_both_houses_2010.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://www.flickr.com/photos/whitehouse/5246059812/in/set-72157625560847260/ *Artista original:* The White House
- **Archivo:Bombay_Stock_Exchange.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Bombay_Stock_Exchange.jpg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Kumar Appaiah
- **Archivo:Bouddha.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Bouddha.jpg *Licencia:* CC BY-SA 2.5 *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Boxed_East_arrow.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Boxed_East_arrow.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* DarkEvil. *Artista original:* DarkEvil
- **Archivo:Brahma_Halebid.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Brahma_Halebid.jpg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Brihadeeswarar_Temple_03.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Brihadeeswarar_Temple_03.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Bernard Gagnon
- **Archivo:Bronze_siva.png** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Bronze_siva.png *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). *Artista original:* No machine-readable author provided. Venu62~commonswiki assumed (based on copyright claims).
- **Archivo:Buddha_Tooth_Relic_Temple_and_Museum,_Singapore_-_20070924.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Buddha_Tooth_Relic_Temple_and_Museum%2C_Singapore_-_20070924.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Jorge.maturana
- **Archivo:Buddhism_percent_population_in_each_nation_World_Map_Buddhist_data_by_Pew_Research.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Buddhism_percent_population_in_each_nation_World_Map_Buddhist_data_by_Pew_Research.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* M Tracy Hunter
- **Archivo:BuddhisticStatuesHKe1_flipped_horizontally.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/BuddhisticStatuesHKe1_flipped_horizontally.jpg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* Wikimedia Commons *Artista original:* Original photograph taken by [User:AngMoKio]; edited by [Olegivvit] and [Sandrog]
- **Archivo:Budismo.png** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Budismo.png *Licencia:* GFDL *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Etrayos
- **Archivo:Calcutta_Kolkata_Victoria_Memorial.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Calcutta_Kolkata_Victoria_Memorial.jpg *Licencia:* CC BY-SA 2.0 *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Check.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Check.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Created by me in Inkscape, based on Yes check.svg. *Artista original:* Yung6
- **Archivo:Chennai_High_Court.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Chennai_High_Court.jpg *Licencia:* CC BY 3.0 *Colaboradores:* From a Digital Camera (Nikon) *Artista original:* Yoga Balaji
- **Archivo:Chhatrapati_Shivaji_Terminus_(Victoria_Terminus).jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Chhatrapati_Shivaji_Terminus_%28Victoria_Terminus%29.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Joe Ravi
- **Archivo:Colourful_vegetables.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Colourful_vegetables.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Arvind Rangarajan
- **Archivo:Commons-emblem-question_book_yellow.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Commons-emblem-question_book_yellow.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* + *Artista original:* GNOME icon artists, Linfocito B

- **Archivo:Commons-logo.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) *Artista original:* SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab.
- **Archivo:Compass_rose_pale.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Compass_rose_pale.svg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* svg version of Image:Compass-rose-pale.png, made to look similar to Image:Reinel compass rose.svg. *Artista original:* Fibonacci
- **Archivo:Constitution_of_India.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Constitution_of_India.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://www.loc.gov/exhibits/world/images/wt0070_1s.jpg Originally from en.wikipedia; description page is/was here. Beohar Rammanohar Sinha illuminated, beautified and decorated the original manuscript calligraphed by Prem Behari Narain Raizada. Beohar Rammanohar Sinha's legible short-signature in Devanagari-script as *Ram* on the Preamble-page (lower-right corner within the outermost border-design), and as *Rammanohar* on other pages of the Constitution bear unambiguous testimony to this fact. He was the favorite disciple of Nandalal Bose. After finishing the Constitution, some leftover art-material was carefully preserved by the artist which he bequeathed to his son Beohar Dr Anupam Sinha. *Artista original:* Illumination/ornamentation by Beohar Rammanohar Sinha, calligraphy by Prem Behari Narain Raizada.
- **Archivo:Cow_on_Delhi_street_colorcorr.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Cow_on_Delhi_street_colorcorr.jpg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* Originally from en.wikipedia; description page is/was here. *Artista original:* Photograph: John Hill at en.wikipedia
- **Archivo:Devimahatmya_Sanskrit_MS_Nepal_11c.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Devimahatmya_Sanskrit_MS_Nepal_11c.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Commentary: The Devimahatmya cropped from http://www.nb.no/baser/schoyen/5/5.20/ms2174.jpg; taken from: w:en:Image:Devimahatmya Sanskrit MS Nepal 11c.jpg *Artista original:* Anónimo
- **Archivo:Dharma_Wheel.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Dharma_Wheel.svg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Shazz, Esteban.barahona
- **Archivo:Dharmacakra.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Dharmacakra.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Liebeskind
- **Archivo:Dmitry_Medvedev_at_the_34th_G8_Summit_7-9_July_2008-61.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Dmitry_Medvedev_at_the_34th_G8_Summit_7-9_July_2008-61.jpg *Licencia:* CC BY 4.0 *Colaboradores:* http://www.kremlin.ru/events/photos/2008/07/203778.shtml *Artista original:* Presidential Press and Information Office
- **Archivo:Early_Vedic_Culture_(1700-1100_BCE).png** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Early_Vedic_Culture_%281700-1100_BCE%29.png *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Avantiputra7
- **Archivo:Ellora_cave29_Shiva-Parvati-Ravana.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Ellora_cave29_Shiva-Parvati-Ravana.jpg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). *Artista original:* No machine-readable author provided. QuartierLatin1968 assumed (based on copyright claims).
- **Archivo:Emblem_of_India.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Emblem_of_India.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* www.supremecourtofindia.nic.in *Artista original:* Defined by the Indian government as national emblem
- **Archivo:Farewell_Ritual_-_Durga_Idol_Immersion_Ceremony_-_Baja_Kadamtala_Ghat_-_Kolkata_2012-10-24_1425.JPG** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Farewell_Ritual_-_Durga_Idol_Immersion_Ceremony_-_Baja_Kadamtala_Ghat_-_Kolkata_2012-10-24_1425.JPG *Licencia:* CC BY 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Biswarup Ganguly
- **Archivo:Flag_of_Bangladesh.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Flag_of_Bangladesh.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://www.dcaa.com.bd/Modules/CountryProfile/BangladeshFlag.aspx *Artista original:* User:SKopp
- **Archivo:Flag_of_Bhutan.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Flag_of_Bhutan.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Originally from the Open Clip Art website, then replaced with an improved version. *Artista original:* w:en:User:Nightstallion (original uploader), the author of xrmap (improved version)
- **Archivo:Flag_of_Buddhism.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Flag_of_Buddhism.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://www.fotw.net/flags/buddhism.html *Artista original:* User:Jon Harald Søby
- **Archivo:Flag_of_India.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Flag_of_India.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* ⚐ *Artista original:* User:SKopp
- **Archivo:Flag_of_Nepal_(with_spacing).svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Flag_of_Nepal_%28with_spacing%29.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Überarbeitung des Bildes File:Flag of Nepal.svg *Artista original:* Farino
- **Archivo:Flag_of_Pakistan.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Flag_of_Pakistan.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* The drawing and the colors were based from flagspot.net. *Artista original:* User:Zscout370
- **Archivo:Flag_of_Thailand.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Flag_of_Thailand.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Zscout370
- **Archivo:Flag_of_the_People'{}s_Republic_of_China.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Trabajo propio, http://www.protocol.gov.hk/flags/eng/n_flag/design.html *Artista original:* Drawn by User:SKopp, redrawn by User:Denelson83 and User:Zscout370
- **Archivo:Ganapati.1..JPG** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Ganapati.1..JPG *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Bhaskaranaidu

- **Archivo:Gnome-globe.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Gnome-globe.svg *Licencia:* LGPL *Colaboradores:* http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-themes-extras/0.9/gnome-themes-extras-0.9.0.tar.gz *Artista original:* David Vignoni
- **Archivo:Hanuman_Langur.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Hanuman_Langur.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Navaneeth Kishor
- **Archivo:HinduismSymbol.PNG** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/HinduismSymbol.PNG *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* Created by Tinette user of Italian Wikipedia. *Artista original:* Tinette (discusión · contribuciones)
- **Archivo:IPL_T20_Chennai_vs_Kolkata.JPG** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/IPL_T20_Chennai_vs_Kolkata.JPG *Licencia:* CC BY 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Chandrachoodan Gopalakrishnan
- **Archivo:Increase2.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Increase2.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Sarang
- **Archivo:India_(orthographic_projection).svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/India_%28orthographic_projection%29.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Este gráfico vectorial fue creado con Inkscape *Artista original:* Ssolbergj (talk)
- **Archivo:India_Geographic_Map.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/India_Geographic_Map.jpg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* http://en.wikipedia.org/wiki/Image:India_Geographic_Map.jpg *Artista original:* Sagredo
- **Archivo:India_School.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/India_School.jpg *Licencia:* CC BY 2.0 *Colaboradores:* Flickr: HiH - Literacy Programme - 01 - 08-02-04 *Artista original:* McKay Savage
- **Archivo:India_West_Bengal_location_map.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/India_West_Bengal_location_map.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 de *Colaboradores:* Trabajo propio, using
  - United States National Imagery and Mapping Agency data
  - World Data Base II data

  Artista original: NordNordWest
- **Archivo:India_population_density_map_en.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/India_population_density_map_en.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio

  International Borders: University of Texas map library - India Political map 2001
  Disputed Borders: University of Texas map library - China-India Borders - Eastern Sector 1988 & Western Sector 1988 - Kashmir Region 2004 - Kashmir Maps.
  State and District boundaries: Census of India - 2001 Census State Maps - Survey of India Maps.
  Other sources: US Army Map Service, Survey of India Map Explorer, Columbia University

  *Artista original: **This Image** **was created by*** **User:PlaneMad**.
- **Archivo:Kali1.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Kali1.jpg *Licencia:* CC BY-SA 2.5 *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Kali_and_Bhairava_in_Union.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Kali_and_Bhairava_in_Union.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* LACMA[1] *Artista original:* Desconocido
- **Archivo:Kali_by_Raja_Ravi_Varma.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Kali_by_Raja_Ravi_Varma.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://images.wellcome.ac.uk/indexplus/obf_images/06/be/c9c466b8dd2eca222a98d0a1e171.jpg *Artista original:* Raya Ravi Varma
- **Archivo:Kalighat1.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Kalighat1.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Transferred from en.wikipedia *Artista original:* Sankarrukku at en.wikipedia
- **Archivo:Kalighat_Temple,_1887.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Kalighat_Temple%2C_1887.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Desconocido *Artista original:* Desconocido
- **Archivo:Kalighat_temple.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Kalighat_temple.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Sankarrukku
- **Archivo:Kamakura_Budda_Daibutsu_front_1885.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Kamakura_Budda_Daibutsu_front_1885.jpg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Dirk Beyer
- **Archivo:KedarRange.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/KedarRange.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Kaustabh
- **Archivo:King-Cobra.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/King-Cobra.jpg *Licencia:* CC BY-SA 2.0 *Colaboradores:* http://www.flickr.com/photos/hpnadig/4517042373/ *Artista original:* Hari Prasad

- **Archivo:Komyozenji_temple_garden_1.JPG** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Komyozenji_temple_garden_1.JPG *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Kripa_and_shikhandi.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Kripa_and_shikhandi.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=F1975.5 *Artista original:* Desconocido
- **Archivo:Lakulish.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Lakulish.jpg *Licencia:* GFDL *Colaboradores:* http://ceaa.colmex.mx/profesores/benjaminpreciado/imagenespaginapreciado/MND14.jpeg *Artista original:* Fotografía tomada por el Dr. Benjamín Preciado Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México
- **Archivo:Late_Vedic_Culture_(1100-500_BCE).png** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Late_Vedic_Culture_%281100-500_BCE%29.png *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Avantiputra7
- **Archivo:LotusDelhi.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/LotusDelhi.jpg *Licencia:* CC BY 2.0 *Colaboradores:* http://www.flickr.com/photos/jeremy_vandel/99170173/sizes/o/ *Artista original:* Vandelizer
- **Archivo:Mumbai_Downtown.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Mumbai_Downtown.jpg *Licencia:* CC BY-SA 2.0 *Colaboradores:* originally posted to **Flickr** as Cuffe Parade *Artista original:* Jasvipul Chawla
- **Archivo:MundkurDurga.JPG** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/MundkurDurga.JPG *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* I created this work entirely by myself. *Artista original:* Quantumquark (talk)
- **Archivo:Nanda_Devi_2006.JPG** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Nanda_Devi_2006.JPG *Licencia:* CC BY 2.5 *Colaboradores:* No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). *Artista original:* No machine-readable author provided. Amir85~commonswiki assumed (based on copyright claims).
- **Archivo:Nehru_gandhi.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Nehru_gandhi.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://www.aicc.org.in/images/nehru-gandhi.jpg *Artista original:* Max Desfor (1913-) for Associated Press
- **Archivo:Nelumno_nucifera_open_flower_-_botanic_garden_adelaide2.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Nelumno_nucifera_open_flower_-_botanic_garden_adelaide2.jpg *Licencia:* GFDL *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Peripitus
- **Archivo:New_Delhi_Temple.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/New_Delhi_Temple.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* http://www.akshardham.com/photogallery/mandir/index.htm *Artista original:* Swaminarayan Sanstha
- **Archivo:North.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/North.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* DarkEvil. *Artista original:* DarkEvil
- **Archivo:Om.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Om.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Own work, but using one of characters in the Wingdings font *Artista original:* Kashmiri
- **Archivo:Panthera_tigris.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Panthera_tigris.jpg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Bernard Landgraf
- **Archivo:Parvati_Ganesha.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Parvati_Ganesha.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* [2] *Artista original:* Desconocido
- **Archivo:Pavo_muticus_(Tierpark_Berlin)_-_1017-899-(118).jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Pavo_muticus_%28Tierpark_Berlin%29_-_1017-899-%28118%29.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Lotse
- **Archivo:Phrase_sanskrite.png** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Phrase_sanskrite.png *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Pipal.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Pipal.jpg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* Transferido desde fr.wikipedia a Commons. *Artista original:* Nataraja de Wikipedia en francés
- **Archivo:PlatanistaHardwicke.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/PlatanistaHardwicke.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Illustrations of Indian Zoology - volume 2 *Artista original:* Thomas Hardwicke
- **Archivo:Political_map_of_India_EN.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Political_map_of_India_EN.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio, adapted from Planemad's w:File:India map en.svg and Nichalp's w:File:India-states-numbered.svg. *Artista original:* Saravask
- **Archivo:Print_Ramayana_-_Pages_49_and_50.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Print_Ramayana_-_Pages_49_and_50.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ramayana/accessible/pages49and50.html *Artista original:* Desconocido
- **Archivo:Raja_Ravi_Varma,_Galaxy_of_Musicians.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Raja_Ravi_Varma%2C_Galaxy_of_Musicians.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Not stated by uploader *Artista original:* Raya Ravi Varma

- **Archivo:Ravi_Varma-Lakshmi.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Ravi_Varma-Lakshmi.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://abhisays.com/wp-content/uploads/2009/11/raja_ravivarma_painting_lakshmi.jpg *Artista original:* Raya Ravi Varma
- **Archivo:Red_pog.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Red_pog.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Andux
- **Archivo:Rigveda_MS2097.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Rigveda_MS2097.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://www.nb.no/baser/schoyen/5/5.20/ms2097.jpg *Artista original:* Desconocido
- **Archivo:Rigvedic_geography.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Rigvedic_geography.jpg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:River_Ganges.JPG** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/River_Ganges.JPG *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Subho
- **Archivo:Rosa_de_los_vientos.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Rosa_de_los_vientos.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:*
- Compass_rose_simple.svg *Artista original:*
- derivative work: Xavigivax (talk)
- **Archivo:SU-30MKI-g4sp_-_edit_2(clipped).jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/SU-30MKI-g4sp_-_edit_2%28clipped%29.jpg *Licencia:* CC BY-SA 2.0 *Colaboradores:* http://www.flickr.com/photos/smorchon/1184092697/ *Artista original:* **Shot by:** g4sp
  Edited by: diego_pmc
- **Archivo:Sacred_lotus_Nelumbo_nucifera.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Sacred_lotus_Nelumbo_nucifera.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* T.Voekler
- **Archivo:Saraswati.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Saraswati.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://abhisays.com/art/selected-paintings-of-raja-ravi-varma-part-3.html *Artista original:* Raya Ravi Varma
- **Archivo:Shiva3-restored.png** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Shiva3-restored.png *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). *Artista original:* No machine-readable author provided. MahadevaARG assumed (based on copyright claims).
- **Archivo:Shiva_PARVATI.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Shiva_PARVATI.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* LACMA[1] *Artista original:* ?
- **Archivo:Shiva_as_the_Lord_of_Dance_LACMA_edit.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Shiva_as_the_Lord_of_Dance_LACMA_edit.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Shiva_as_the_Lord_of_Dance_LACMA.jpg, photographed by the LACMA.
  Artista original: ?
- **Archivo:Sivakempfort.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Sivakempfort.jpg *Licencia:* CC BY-SA 2.0 *Colaboradores:* Meditate *Artista original:* Deepak Gupta
- **Archivo:South.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/South.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* DarkEvil. *Artista original:* DarkEvil
- **Archivo:Spanish_Wikiquote.SVG** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Spanish_Wikiquote.SVG *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* derived from Wikiquote-logo.svg *Artista original:* James.mcd.nz
- **Archivo:Srinivasa_Ramanujan_-_OPC_-_1.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Srinivasa_Ramanujan_-_OPC_-_1.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* link *Artista original:* Desconocido
- **Archivo:Symbol_comment_vote.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Symbol_comment_vote.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Taj_Mahal_2012.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Taj_Mahal_2012.jpg *Licencia:* GFDL 1.2 *Colaboradores:* Trabajo propio (Texto original: «*self-made*») *Artista original:* **Muhammad Mahdi Karim**
- **Archivo:UB_City.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/UB_City.jpg *Licencia:* CC BY-SA 2.0 *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:UN_emblem_blue.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/UN_emblem_blue.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:*
  - Trabajo propio
  - **<a data-x-rel='nofollow' class='external text' href='http://www.airliners.net/photo/United-Nations-(FAI/Gates-Learjet-55/1972296/L/,,&,,sid=e877288d1c7a0f3384d40c49990739bf'>Photo** for reference use on **Military aircraft insignia** page.

Artista original: Joowwww

- **Archivo:VASTRAPUR_LAKE,_AHMEDABAD_GUFRAN_KHAN.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/VASTRAPUR_LAKE%2C_AHMEDABAD_GUFRAN_KHAN.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Gufran Khan
- **Archivo:Varahi_crop.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Varahi_crop.jpg *Licencia:* CC BY-SA 2.0 *Colaboradores:*
- Varahi.jpg *Artista original:* Varahi.jpg: Mary Harrsch
- **Archivo:West.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/West.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* DarkEvil. *Artista original:* DarkEvil
- **Archivo:Wikinews-logo.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Wikinews-logo.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* This is a cropped version of Image:Wikinews-logo-en.png. *Artista original:* Vectorized by Simon 01:05, 2 August 2006 (UTC) Updated by Time3000 17 April 2007 to use official Wikinews colours and appear correctly on dark backgrounds. Originally uploaded by Simon.
- **Archivo:Wikipedia-logo-v2.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Wikipedia-logo-v2.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* File:Wikipedia-logo.svg as of 2010-05-14T23:16:42 *Artista original:* version 1 by Nohat (concept by Paullusmagnus); Wikimedia.
- **Archivo:Wikipedia-logo.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Wikipedia-logo-v2.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* File:Wikipedia-logo.svg as of 2010-05-14T23:16:42 *Artista original:* version 1 by Nohat (concept by Paullusmagnus); Wikimedia.
- **Archivo:Wikisource-logo.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Rei-artur *Artista original:* Nicholas Moreau
- **Archivo:Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* AleXXw
- **Archivo:Wiktionary-logo-es.png** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Wiktionary-logo-es.png *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* originally uploaded there by author, self-made by author *Artista original:* es:Usuario:Pybalo
- **Archivo:X_mark.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/X_mark.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* User:Gmaxwell
- **Archivo:Yes_check.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Yes_check.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* SVG by Gregory Maxwell, simplified by Sarang
- **Archivo:Young_monks_of_Drepung.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Young_monks_of_Drepung.jpg *Licencia:* CC BY-SA 2.0 *Colaboradores:* http://www.onwardtibet.org/index.html *Artista original:* onwardtibet.org
- **Archivo:Zeichen_101.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Zeichen_101_-_Gefahrstelle%2C_StVO_1970.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* siehe oben, DIN-Normen *Artista original:* nach den historischen Vorgaben digital umgesetzt durch Mediatus
- **Archivo:Zeichen_101_-_Gefahrstelle,_StVO_1970.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Zeichen_101_-_Gefahrstelle%2C_StVO_1970.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* siehe oben, DIN-Normen *Artista original:* nach den historischen Vorgaben digital umgesetzt durch Mediatus

12.4.3 Licencia del contenido

- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0